

الإبداع البياني في القرآن العظيم

”في الأمثال، والتشبيه، والتفصيل، والاستعارة، والكناية“
مع الإمتاع بروائع الإبداع

بِقَامِ
خَادِمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
الشيخ محمد عايض القصابوني

المكتبة العصرية
بيروت

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٢٦ هـ - 2006 م

موقعنا على الإنترنت:

www.almaktaba-lassrya.com

شركة لبناء شريف الانصاري
للطباعة والنشر والتوزيع

المكتبة العصرية

الدار النشوء الحديثة
المطبعة العصرية

بيروت - ص.ب. ٨٣٥٥ - ١١ - تليفاكس ٠٩٦١١ ٦٥٥٠١٥
صيدا - ص.ب. ٢٢١ - تليفاكس ٠٩٦١٧ ٧٢٠٣١٧

E-mail: alassrya@terra.net.lb - alassrya@cyberia.net.lb

ISBN 9953-34-456-6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

[يوسف : ٢]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الناشر

الحمد لله رب العالمين، منزل الكتاب المبين، المعجز ببيانه في كل وقت وحين،

والصلاة والسلام على الرسول الأمي الأمين، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين:

أما بعد.....

فإن القرآن الكريم معجزة الله لنبيه محمد ﷺ خاتم النبيين، قد حوى من بديع البيان والفصاحة العربية ما عجز عنه العرب أنفسهم، فصحاؤهم وبلغاؤهم وشعراؤهم وكبراؤهم، بل تحداهم القرآن الكريم أن يأتوا ولو بآية من مثله، ولكنهم عجزوا، فالقرآن الكريم معجز ببيانه لأنه كلام الله الذي أنزل على عبده النبي الأمي محمد ﷺ: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

ومع اشتغال القرآن الكريم على كل ما يحتاجه الإنسان في كل أمور دينه وحياته، إلا أن إعجازه البياني وبلاغته هي من أهم ميزاته، وهي موضوع هذا الكتاب (الإبداع البياني في القرآن الكريم) الذي خطه خادم الكتاب والسنة الشيخ محمد علي الصابوني الذي نذر نفسه لخدمة هذا الكتاب العزيز، فقد استخرج فضيلته ما يقارب الألف ومائة مثال على الإبداع البياني، ليتذوق القارئ الكريم روعة ما تضمنه القرآن الكريم من بديع البيان وفصاحة العبارة والبلاغة، بأسلوب معجز، مفقداً بذلك أقوال من نفى عن القرآن الكريم أهم خصائصه والتي هي إعجازه البياني والبلاغي، وليثبت أن القرآن الكريم معجز في بلاغته وبيانه وفصاحته، وأنه نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأشرفها، وأنه تناول جميع ما استعمله العرب في

مخاطباتهم، من الاستعارة، والتشبيه، والكناية، والمجاز، والأمثال، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥].

نسأل الله العلي الكريم أن يجزي المؤلف أحسن الجزاء على ما قام به من جهد لإخراج هذا الكتاب على الوجه الذي نراه وعلى الترتيب الذي قام به، وأن يبارك في عمره ووقته وجهده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

الناشر

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، أنزل كتابه العزيز، تبصرة وذكرى لأولي الأبواب، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء، وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله ﷺ الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وأصحابه الأبرار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

فإن القرآن العظيم، هو (المعجزة العظمى) لخاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين، وقد حوى بين دُفْتَيْهِ الأمثال، والعظات، والعبر، وفيه من الروائع والبدائع، ما يسلب العقول والألباب، وقد تناول بأسلوبه البياني، جميع ما استعمله العرب في مخاطباتهم من الاستعارة، والتشبيه، والكناية، والأمثال، وغيرها من الأساليب البيانية، وقد جمعت في هذا الكتاب طائفة من هذه الأمثال التي ضربها القرآن الكريم، مع ما جاء فيه من الاستعارة، والكناية، والتشبيه، وشرحها شرحاً مبسطاً بديعاً، في غاية الحُسْن والإيجاز ليتذوق القارئ الكريم، روعة البيان الإبداعي، في أسلوب القرآن المعجز، الذي كان بحق معجزة محمد ﷺ الكبرى، وحجته البالغة على الخلق أجمعين ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ٥١] وقد قال إمام المفسرين (الطبري) كلمته الرائعة (إنني لأعجب لمن يقرأ القرآن الكريم، كيف يتلذذ بقراءته ولم يفهم معناه)؟ والله أسأل أن ينفع به إخواننا المسلمين، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين.

خادم الكتاب والسنة
الشيخ محمد علي الصابوني

تمهيد

الإبداع البياني في القرآن العظيم

• يتربع القرآن العظيم على عرش الفصاحة والبيان... ويزيد في حلاوته وروعة بيانه، أنه نزل بأفضل اللغات، وأشرفها وأوضحها... ألا وهي (اللغة العربية) لغة الضاد... التي خصَّ الله بها كتابه المعجز، خاتمة الكتب السماوية... أنزله على أفضل رسله «محمد خاتم المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه، ونوّه بالإشادة بعظمة هذا الكتاب وجلاله وجماله، حين قال جلّ ثناؤه: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ٥١].

نزل القرآن الكريم بذلك حين طلب المشركون من رسول الله ﷺ معجزة (حسية مادية) غير القرآن الكريم، كمعجزة موسى، ومعجزة عيسى، ومعجزة صالح، وغفلوا عن أعظم المعجزات، ألا وهي (القرآن العظيم) الذي عجز الفصحاء والبلغاء وأساطين العرب عن معارضته، وقد جاءهم به نبيّ أميّ، لا يعرف القراءة والكتابة، أفيطلبون معجزة أخرى غير القرآن، وقد جاءهم بمعجزة المعجزات؟

• إن هذا الكتاب المجيد، هو (المعجزة الباقية الخالدة) لسيد المرسلين ﷺ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون، وقد حوى من الحكَم والعظائم، والأمثال، وسائر الأحكام الدينية والدنيوية، ما يشهد بصدق هذا الرسول، الذي أنزل عليه هذا النور الإلهي الوضّاء، فكان برهان نبوته ورسالته، وعنوان صدقه وأمانته، حتّى سُمّي ﷺ من أعدائه بـ(الصادق الأمين).

• ولنبدأ الآن بما عقدنا عليه العزم، من بيان هذه الروائع، التي جاء بها الكتاب المجيد، وذلك بتوضيح الأمثال، والبدائع، والإشارات، والتبصير بما فيها من أنواع (الاستعارة، والكناية، والتشبيه، والمجاز، والإعجاز) مستمدّين العون من ربّ العزة والجلال، أن ينفعنا ويرفعنا به،

إلى منازل أهل الفضل والإحسان، كما قال سيّد الخلق ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ) رواه مسلم، أي يُعَلِّي قَدَرَ أَقْوَامٍ بِهَذَا الْقُرْآنِ، وَيَخْفِضُ بِهِ مَنَازِلَ آخَرِينَ، وكفى بذلك موعظةً وذكرى من سيّد المرسلين ﷺ!! .

الأمثال في الكتاب العزيز

لَمَّا كَانَ الْغَرَضُ مِنْ ضَرْبِ الْمَثَلِ: تَوْضِيحُ الْغَامِضِ، وَتَقْرِيبُ الْبَعِيدِ، وَتَجْلِيَةُ الْمَعْنَى، مِنْ غَيْرِ كَدٍّ لِلذَّهْنِ، وَلَا إِرْهَاقٍ لِلْفِكْرِ، لِذَلِكَ أَكْثَرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، مِنْ ضَرْبِ الْأَمْثَالِ، لِيَدْرِكَ كُلُّ سَامِعٍ وَقَارِءٍ، الْمَعْنَى الَّتِي قَصَدَ إِلَيْهَا الْكِتَابُ الْعَزِيزُ، مِنْ ذَلِكَ الْمَثَلِ، مَعَ غَايَةِ الْوُضُوحِ وَالْبَيَانِ وَلِهَذَا وَضَّحَ تَعَالَى الْحِكْمَةَ مِنْ ضَرْبِ الْأَمْثَالِ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿وَلَيْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَاكِفُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

أَيُّ مَا يَتَّعِظُ بِهَا، وَلَا يَسْتَفِيدُ مِنْهَا، إِلَّا أَهْلُ (الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ) الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَرَادَهُ، وَيَدْرِكُونَ بِثَاقِبِ فَهْمِهِمْ مَعَانِيَهُ وَأَهْدَافَهُ.

وَمِمَّا تَجَدُّرُ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ أَنْ الْغَرَضُ مِنَ التَّمَثِيلِ: هُوَ التَّفَكُّرُ فِي بَدَائِعِ خَلْقِ اللَّهِ، وَصَنْعِهِ الْحَكِيمِ، فَمَا مِنْ ذَرَّةٍ فِي الْكُونِ، إِلَّا وَهِيَ نَاطِقَةٌ بِعَظَمَةِ جَلَالِ اللَّهِ، وَإِبْدَاعِ صَنْعِهِ، وَبِالتَّفَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ، يَدْرِكُ الْإِنْسَانُ تِلْكَ الرُّوعَةَ وَالْجَلَالَ ﴿وَلَيْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١].

أَيُّ لِيَتَفَكَّرُوا وَيَتَدَبَّرُوا مَعَانِيَهَا وَمَقَاصِدَهَا السَّامِيَةَ، وَهَذِهِ الْآيَةُ وَرَدَتْ فِي مَعْرِضِ الْحَدِيثِ عَنِ الْقُرْآنِ، وَعَظَمَتِهِ، وَعِلْوِ شَأْنِهِ، بِحَيْثُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى الْجَبَلِ، فَتَدَبَّرَ مَا فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، لَخَشَّعَ وَتَصَدَّعَ - عَلَى قِسْوَتِهِ وَصَلَابَتِهِ - مِنْ خَوْفِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَكَيْفَ يَلِيقُ بِالْبَشَرِ أَلَّا يَتَأَثَّرُوا بِهِ؟

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْحَشْرِ: ﴿لَوْ أَنزَلْنَاهَا عَلَى الْفُرْقَانِ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَهُمْ خَشْيَةً مِّنْ مَّصَدِّعَاتِنَ خَشْيَةَ اللَّهِ وَلَيْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١] قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: «إِذَا كَانَتِ الْجِبَالُ الصُّمُّ، لَوْ سَمِعَتْ كَلَامَ اللَّهِ وَفَهَمَتْهُ، لَخَشَعَتْ وَتَصَدَّعَتْ مِنْ خَشْيَتِهِ، فَكَيْفَ بِكُمْ وَقَدْ سَمِعْتُمْ، وَفَهَمْتُمْ كَلَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟!».

تنوع الأمثال في القرآن الكريم

إذا تدبرنا كتاب الله العزيز، نجد القرآن الكريم قد نوّع الأمثال بشكل عجيب، فمنها ما ضربه الله تعالى للكفار، ومنها أمثال عن المنافقين، ومنها أمثال ذكرت عن الحياة الدنيا، وما فيها من متاع خادع، تشبه السراب، يحسبه الظمآن ماءً، ومن الأمثال ما يصور به أعمال أهل الرياء والنفاق، حيث تذهب أدراج الرياح، لأنها لم يقصد بها وجهه الله تعالى.

كما ضرب المثل للمؤمن، الذي يُنفق ماله طلباً لمرضاة الله، بالزارع الذي يزرع الحب، فتخرج كل حبة سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبة، وهكذا تنوعت الأمثال في القرآن العظيم، حسب الأشخاص، والأقوال، والأعمال، وفي صور عجيبة، تشمل (عبدة الرحمن) و(عبدة الأوثان)، وكل من سار في طريق الهدى، أو في طريق الضلال، كما سنبينه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

روائع الحكم والأمثال في أساليب القرآن

يَجْدُرُ بنا ونحن نتحدث عن الأمثال في القرآن، أن نعرّف تعريفاً موجزاً كلاً من (التشبيه، والتمثيل، والاستعارة، والكناية) التي هي من أساليب الفصاحة والبلاغة، والتي اختصت بها اللغة العربية (لغة الضاد) ونزل القرآن الكريم - خاتمة الكتب السماوية - بهذه اللغة الفصحى، أشرف اللغات وأبدعها، كما قال جلّت عظمتُهُ: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا رَبِّ الْفَلَّاحِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥] ومن المعلوم أن القرآن معجز في بيانه، كما هو معجز في تشريعه، وأحكامه، وفي أخباره الغيبية، وأخصّ معجزاته (المعجزة البينانية) التي عجز عنها البشر جميعاً، مع التحدي الصارخ الذي تحدّاهم به القرآن.!

ما هو التشبيه؟

هو: تمثيل شيء بشيء، اشترك معه في صفة من الصفات، والغرض منه تقريب البعيد، وتوضيح الغامض، وتجلية المعنى بأوضح صور الإبداع والبيان، مثل قولنا: كلامه كالشهد - أي العسل - في الحلاوة، وقول الشاعر:

وَالنَّفْسُ كَالطُّفْلِ إِنْ تَهْمَلَهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِنْ تَقْطِمْهُ يَنْقَطِمْ
ووصف أعرابي رجلاً فقال: (كأنه النهارُ الزاهر، والقمرُ الباهر، لا يخفى على كل ناظر) وأدوات التشبيه: هي (الكاف، وكأن، ومثل، وشبه، وشبيه) قال تعالى: ﴿لَمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: ٧٤] شبه قلوب اليهود في قسوتها وغلظتها، بالحجارة الصلبة، لا تلين لنصح ولا تذكير، وقال الشاعر:

أَنَا كَالْمَاءِ إِنْ رَضِيتُ صَفَاءً وَإِذَا مَا غَضِبْتُ كُنْتُ لِهَيْبَا
وقال سبعمه عن مشركي مكة ﴿فَمَا لَكُمْ مِنَ الذِّكْرِ مُعْرِضِينَ * كَانَتْهُمْ حُمُرٌ مُشْتَفِرَةً﴾

قَرَّتْ مِنْ قَنَورَةٍ ﴿ [المدرثر: ٤٩ - ٥١]. شَبَّهَهُمْ فِي إِعْرَاضِهِمْ عَنِ الْقُرْآنِ، وَنَفُورِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُمْرِ الْوَحْشِيَّةِ، تَرَى الْأَسَدَ، فَتَفَرُّ وَتَهْرُبُ مِنْهُ، مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَالْفَزَعِ. قَالَ أَبُو تَمَّامٍ فِي مَغْنِيَةِ تَغْنِيٍّ بِالْفَارْسِيَّةِ:

فَبِتُّ كَأَنَّنِي أَغْمَى مُعَنَّى يُحِبُّ الْعَازِيَاتِ وَلَا يَرَاهَا
المُعَنَّى: الحزين المتعب، وقال أحد الشعراء:

تَقَلَّدَتْنِي اللَّيَالِي وَهِيَ مُدْبِرَةٌ كَأَنَّنِي صَارِمٌ فِي كَفِّ مُنْهَرِمٍ
شَبَّهَ نَفْسَهُ فِي إِفْلَاسِهِ، وَإِعْرَاضِ الدُّنْيَا عَنْهُ، بِالسَّيْفِ الْقَاطِعِ فِي يَدِ الرَّجُلِ الْمَهْزُومِ.

ما هو التمثيل؟

أَمَّا التَّمَثِيلُ، وَالمَثَلُ، وَالمِثْلُ، فَهُوَ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ كَثِيرٌ، مُسْتَفِضٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤١] وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿فَمَثَلُ كَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [الأعراف: ١٧٦]. وَقَالَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَةٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [البقرة: ١٧].

وَسَيَأْتِي تَوْضِيحُ هَذِهِ التَّشْبِيهَاتِ وَالْأَمْثَالِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْإِبْدَاعِ الْبَيَانِيِّ، فِي مَوَاطِنِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، أَمَّا بَقِيَّةُ أَدَوَاتِ التَّشْبِيهِ فَالْأَمْثَلَةُ عَلَيْهَا كَثِيرَةٌ.

أقسام التشبيه

يَنْقَسِمُ التَّشْبِيهُ إِلَى عِدَّةِ أَقْسَامٍ هِيَ كَالآتِي:

- ١ - التَّشْبِيهِ الْمُرْسَلُ: هُوَ التَّشْبِيهُ الَّذِي تُذَكِّرُ فِيهِ أَدَاةَ التَّشْبِيهِ، كَقَوْلِنَا: وَجْهَهُ كَالْقَمَرِ فِي الْحَسَنِ.
- ٢ - التَّشْبِيهِ الْمُؤَكَّدُ: التَّشْبِيهُ الَّذِي حُذِفَتْ مِنْهُ الْأَدَاةُ، كَقَوْلِنَا: هُوَ الْبَحْرُ فِي الْكَرَمِ.
- ٣ - التَّشْبِيهِ الْمَجْمَلُ: مَا حُذِفَ مِنْهُ وَجْهُ الشَّبْهِ، مِثْلُ: هَذَا الطَّعَامُ مُرٌّ عَلَقَمٌ.

٤ - التشبيه المفصل: ما ذكر فيه وجه الشبه، كقول المتنبي:

(تَحْنُ نَبْتُ الرُّبَا وَأَنْتَ الْغَمَامُ) أي كالسحاب الذي يُغِيثُ الأرض.

٥ - التشبيه البليغ: ما حُذِفَ منه وجه الشبه وأداة التشبيه، مثل: عليُّ أسد، ومحمدٌ بدر، أي عليٌّ كالأسد في الشجاعة، ومحمد كالقمر في الحسن، ومن هذا النوع قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَكُمُ عَمِّي فَهَمٌ لَا يَرِجَعُونَ﴾ أي هم كالضَّم لا يسمعون من يدعوهم إلى الخير، وكالخرس لا يتكلمون بما ينفع، وكالعمي لا يبصرون طريق الهدى والنجاة.

ويجب أن يكون وجه الشبه، أقوى وأظهر في المشبه به، منه في المشبه.

التشبيه المقلوب

٦ - وهناك نوع من التشبيه، يسمى (التشبيه المقلوب) وهو أن تُضَع (المشبه به) مكان (المُشَبَّه) وذلك بادّعاء أن وجه الشبه فيه، أقوى وأظهر، كقولهم: البحرُ عطاؤه، والقمرُ وجهه، أصله: عطاؤه كالبحر في الكرم والسخاء، ووجهه كالقمر في الحسن والبهاء، فقلَّبَ الكلام فجعل البحرَ على سعته كجزء من كرمه، وجعل القمرَ في حسنه، كجزء يسير من بهائه وجماله وجهه، وعلى هذا الإبداع، جاء قوله تعالى عن المشركين: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] والأصل في الكلام أن يشبهوا الربا بالبيع، فيقولوا: الربا كالبيع، يكون بالتراضي فلماذا يكون حراماً؟ فعكسوا الأمر، وقلبوا الكلام، فقالوا: البيع مثل الربا، كأنهم جعلوا الربا أمراً مقطوعاً بحله، فقاسوا عليه البيع، ولذلك ردَّ الله عليهم، فقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ لما فيه من تبادل المنافع بين البائع والمشتري ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ لما فيه من المخاطر والأضرار الجسيمة التي تلحق بالاقتصاد المالي، بحيث يغدو الإنسان كالوحش المفترس، همُّه جمع المال، وامتصاص دماء الآخرين، أناسٌ يكذِّون ويتعبون، وآخرون يجنون ثمرة جهد غيرهم على برد الماء.

ومن التشبيه المقلوب قول الشاعر:

وَبَدَا الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهَ الْخَلِيفَةِ حِينَ يُمْتَدِّحُ

والأصل في التشبيه أن يقول: إن وجه الخليفة يشبه نور الصباح، ولكنه

عَكْسَ وَقَلْبَ للمبالغة، فجعل أنوارَ الصباح، تشبه في الضياء وجهَ الخليفة، وهذا من مظاهر التفنن والإبداع.

التشبيه التمثيلي

٧ - وهناك التشبيه المسمى بـ (التشبيه التمثيلي) وهو: أن يكون وجهُ الشَّبه فيه، ليس مفرداً وإنما هو متعدّد، ولهذا يقول علماء البلاغة: هو ما كان وجه الشَّبه صورةً منتزعةً من متعدّد، كقول الشاعر:

إِنَّ مَنْ أَدْبَتَهُ فِي الصُّبَا كَالْعُودِ يُسْقَى الْمَاءَ فِي غَرْسِهِ
حَتَّى تَرَاهُ مُورِقاً نَاضِراً بَعْدَ الَّذِي أَبْصَرْتَ مِنْ يُبْسِهِ

فليس وجهُ الشَّبه هنا مفرداً، إنما هو صورةٌ منتزعةٌ من متعدّد، وهو تشبيهُ أدبِ الطفل في الصغر، بالنبات والأغصان، التي تُسقى بالماء، فتكبر وتثمر وتورق، وتصبح خضراء زاهية، بعد أن كانت يابسة. وكقول البوصيري في الصحابة:

كَأَنَّهُمْ فِي ظُهُورِ الْخَيْلِ نَبْتُ رَبَا مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ
يُشَبِّهُ ثَبَاتَهُمْ عَلَى ظُهُورِ الْخَيْلِ، كَأَنَّهُمْ نَبَاتٌ غُرِسَ عَلَى رُؤُوسِ الْهَضَابِ،

فزكا واشتدّ ونما، من قوة حزمهم وشجاعتهم، لا من إحكام ربط الأحزمة على ظهور الخيل. وهذا (التشبيه التمثيلي) وردّ كثيراً في القرآن الكريم، بصور بديعة من صور البيان، اقرأ قوله تعالى مثلاً: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَمَرْبٍ يُقَبِّعُ يَحْسَبُهُ

الظُّلُمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَوْ يَحْدُهُ شَيْئًا وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ قُوفًا وَلِلَّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: ٣٩] وتمعن قوله سبحانه: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ آجَبٍ الْكُفَّارُ بَالُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرْدَهُ

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ [الحديد: ٢٠] وقوله جل ثناؤه: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ جَبَةٍ أَوْبَتَتْ سِنْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةٌ جَوْءٌ﴾ [البقرة: ٢٦١] فوجهُ

الشَّبه فيها ليس مفرداً، إنما هو صورة منتزعة من متعدّد، يوضح جمالها الباهر، وسيأتي الحديث عنها مفصلاً، في مكانها من هذا الكتاب إن شاء الله.

الغرض من التشبيه

أما الغرض من التشبيه: إمّا المدح، وإمّا الهجاء، وإمّا توضيح وصفه، وبيان حاله. فالمديح كقول النابغة في الخليفة (عبد الملك بن مروان):

كَأَنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوَكَبُ

والهجاء كقول المتنبي عن شخصٍ متحدثٍ ثقیل الظلّ:
 وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ قِرْدٌ يُقَهِّقُهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْطِمُ
 أَمَّا بيان الوصف والحال، فكقول بعض الناصحين: (العلمُ بلا عمل،
 كالشجرة بلا ثمر) و(العلمُ في الصغر، كالنقش على الحجر) وقالت الخنساء في
 أخيها (صخر) ترثيه:
 وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتُمُّ الْهُدَاةَ بِهِ كَأَنَّهُ عَلِمَ فِي رَأْسِهِ نَارَ
 عَلَمٍ: يعني جبل، شبهته بجبل عالٍ أشعلت على قمته النار ليراها
 المسافرون. وقال بعض الشعراء، يصف نفسه في حال الرضى، وفي حال
 الغضب:
 أَنَا كَالْمَاءِ إِنْ رَضِيتُ صَفَاءً وَإِذَا مَا سَخِطْتُ كُنْتُ لَهَيْبًا
 يصف نفسه مفتخرًا بأنه كالماء السلسيل في حال الصفاء والرضى،
 وكالنار الملتهبة في حال السخط والغضب.

(بين الحقيقة والمجاز والاستعارة)

حينما نتكلم عن لفظٍ من الألفاظ، المعروفة عند البشر، مثل اسم (الأسد)
 و(البحر) و(الجبل) يتبادر إلى أفهام الناس، الحقيقة التي يعرفونها، فالأسد اسمٌ
 للحيوان المفترس، والبحر اسمٌ للماء الذي تجري فيه السفن، والجبل اسمٌ
 للشاهق المرتفع من الأرض، ولكن عندما نقول عن رجلٍ جريءٍ، يقارع الأبطال
 ويغلبهم: إنه أسدٌ، فلا نقصد به السبع المتوحش، الذي يفترسُ بآتيابه، إنما
 نقصد به الرجل الشجاع، الذي يشبه الأسد في قوته وشجاعته، وعندما نطلق
 على إنسان، واسع العلم والمعرفة ونقول: إنه بحرٌ متلاطم الأمواج، فلا نقصد
 به البحر الحقيقي، إنما نشبهه بالبحر في سعة العلم والاطلاع، كما اشتهر ابنُ
 عباس: بأنه (البحرُ البحرُ) أي أعلمُ الناس بفهم الكتاب العزيز.

ومن هنا تفاوت الأدباء والفصحاء في بلوغ أعلى المراتب، بمقدار ما
 لديهم من مهارة فائقة، في التعبير عما يجول في صدورهم، من وصفٍ رائقٍ
 بديع، يسكبونه في عبارات فاتنة، تسبي المشاعر والألباب، خذ مثلاً قول
 المتنبي، وقد رأى ممدوحه وعانقه:
 فَلَمْ أَرْ قَبْلِي مَنْ مَشَى الْبَحْرَ نَحْوَهُ وَلَا رَجُلًا قَامَتْ تُعَانِقُهُ الْأُسْدُ

قَصْد ممدوحه، الذي شَبَّهه بالبحر، في الكرم والسخاء، وأراد بالأسد الرجال الشجعان الذين قاموا لمعانقته، لأن من المستحيل أن يعانق الأسد الإنسان، بل يفترسه ويبلعه، فهذا الإدعاء جاء من استعمال اللفظ في غير حقيقته، بتشبيه الكريم بالبحر، والشجعان بالأسود - لعلاقة المشابهة - لأن البحر لا يمشي، والأسود لا تُعانق البشر، وهذا ما يُسمَّى عند علماء البلاغة بـ(الاستعارة) وهي ضربٌ من ضروب فصاحة الكلام، وروعة البيان.

استمع معي إلى بعض هذه الروائع، في خطبة (الحجاج) وقد أرسله الخليفة (عبد الملك بن مروان) والياً على أهل العراق، بعد أن اشتدَّ شقاقهم وخلافهم على بيعة الخليفة، وزاد تمردهم على جميع الولاة، فرماهم بالحجاج والياً عليهم فقال لهم: (يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، إنني لأرى رؤوساً قد أينعت، وحانَ قِطافُها، وإنني لصاحبها) شبَّه الرؤوس بالثمرات، التي تكون على الأغصان، وقد نضجت وأينعت، وحانَ وقتُ قطفها، وحذف المشبه به، وهي الثمار الناضجة، ورَمَزَ لها بشيءٍ من لوازمها، وهي (أينعت) لأنَّ النَّضْجَ إنما يكون للثمار، لا للرؤوس، على طريقة (الاستعارة المكنية) وهي من روائع أنواع الاستعارة.

والقرآن الكريم مليءٌ بأمثال هذه الوجوه البلاغية، باستعمال التشبيه، والتمثيل، والاستعارة، والكناية، لأنه نزل بلغة العرب، وبأساليب التي يتخاطبون بها، فأعجزهم بأسلوبه الرائع المبين، استمع إلى قوله تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم: ١] فإن الظاهر المتبادر، أن الناس كانوا في ظلام دامس من الليل، فأخرجهم إلى نور النهار الوضاء، وهذا المعنى غيرُ مراد، فالظلمات والنور لا يُقصد بالأولى إلا الضلال، ولا يُراد بالثانية إلا الهدى والإيمان، فالمعنى الصحيح المقصود من الآية: لتخرج البشرية، من ظلمات الجهل والضلال، إلى نور الهداية والإيمان، ففي الآية (استعارة تصريحية) شبَّه الكفر بالظلمات، والإيمان بالنور، ثم حذف الكفر واستعار له لفظ (المشبه) وهو الإيمان ليقوم مقامه، بادعاء أن المشبه به، هو عينُ المشبه، وهذا أروع في البلاغة، وأبدع في البيان، ومن هنا جاءت معجزة القرآن، حيث عجز العرب، بل البشر جميعاً أن يجاروه في فصاحته وبيانه.

ما هي الاستعارة

تعريف الاستعارة: الاستعارة تشبيهٌ حُذف أحد طرفيه (المشبه) أو (المشبه به) فعلاقتها المشابهة دائماً، وهي من أنواع (المجاز اللغوي) أي الانتقال من المعنى الظاهر، إلى المعنى الحقيقي المقصود، وهي قسمان:

الأولى: (استعارة تصريحية) وهي: ما صُرح فيها بلفظ (المشبه به).

الثانية: (استعارة مكنية) وهي: ما حُذف فيها المشبه به، ورُمز له بشيء من لوازم معناه، قال الله تعالى في كتابه العزيز بالوصية بالوالدين ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤] أي تواضع لهما بتذل وخضوع، من فرط رحمتك وعطفك عليهما.

لقد جاء التصوير في الآية، في أبداع (صور الاستعارة) والجمال، فقد شبه التذل والتواضع لهما، بطائر له جناحان، فإذا طار فتح جناحيه ونشّرها، وإذا أراد التوقّف عن الطيران، قَبَضَ جناحيه إليه، فشبه شدة التواضع لهما بقبض الجناح، ولم يكتف بذكر الجناح، بل أضافه إلى الذلّ ﴿جَنَاحَ الذُّلِّ﴾ ليشعره بالانكسار والخضوع التام بين يديهما، كأنه جناح مكسور لذلّه، وليس هذا الذلّ، عن مهانة في النفس، إنما هو عن محبة ورحمة، ولهذا قال بعده: ﴿مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ تكميلاً للمعنى، لإشعارهما بفيض التوقير والمحبة، فما أسمى وأبداع هذا التعبير القرآني، الذي سمّا بهذه (الاستعارة) إلى أوج الفصاحة والبيان!

وسر بلاغة الاستعارة: أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه، وتخيل صورة جديدة، تُنسي روعتها ما تضمّنه الكلام، من تشبيه خفيّ مستور، استمع إلى قول الله جلّت عظمتُه في وصف نار جهنم ﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ [الملك: ٨] بمجرد تلاوتها والإمعان فيها، ترسم أمامك نار الجحيم، في صورة شخص، ضخم بطّاش، مكفهراً الوجه، عابس الجبين، يعلّي صدره حِقْداً وغيظاً، تكاد تنقطع نفسه من شدة الغضب على أعداء الله، والآية في الحقيقة تمثيلٌ لشدة اشتعالها بهم، حتى كأنها إنسان يكاد يتمزّق، من الغيظ العظيم، وهي تتلهّف على شفاء غليلها، من الكفرة المجرمين، فالروعة هنا في الآية من حيث الابتكار، وروعة الخيال، ولهذا كانت (الاستعارة) أبلغ من التشبيه البليغ، ومجالها فسيح للإبداع، وتسابق فرسان الكلام.

الاستعارة التمثيلية

عرّف علماء البلاغة (الاستعارة التمثيلية) بأنها تركيب استعمل في غير ما وُضع له، لعلاقة المشابهة، مع قرينة مانعة، من إرادة المعنى الأصلي، يقول العرب في أمثالهم: (أنت ترقم على الماء) ويقولون: (أنت تنفخ في رَمَاد) يُقال هذا لمن يُلح في الحصول على أمرٍ مستحيل، لا يمكن الحصول عليه، بحال من الأحوال، كمن يكتب على الماء رسالة من الرسائل، وكمن ينفخ في الرَّمَاد ليشعل النَّارَ، وقد انطفأ كل ما فيها من جَذوة.!

ولا بدّ في الاستعارة التمثيلية، أن يكون كل من المشبّه، والمشبّه به، صورةً منتزعةً من متعدّد، كقول بعض الأدباء عن شخص مجاهد، عاد إلى وطنه منتصراً على أعدائه، بعد سفر طويل: (عاد السيف إلى قِرابه، وحلّ الليث مَنيع غايه) الليث: الأسد.

شَبّه الرجل الذي خرج غازياً في سبيل الله، ثم عاد منتصراً، بالسيف الذي استلّ للحرب والقتال، حتى إذا ظفر بالنصر، عاد إلى غِمدِه، والغِمدُ بيتُ السيف، وغلافه الذي يوضع فيه، وشبّهه أيضاً بالأسد الهَظُور، الذي يصول ويجول في الغابة، باحثاً عن فريسته، ثم يرجع إلى مسكنه الآمن، وقد نال كل ما يبحث عنه ويشتهيه.

ومن هذا النوع التمثيلي البديع، قول المتنبي عمن لم يُرزق الذوق، في فهم الشعر الرائع:

وَمَنْ يَكْ ذَا قَمٍ مُرْمَرِيضٍ يَجِدُ مُرّاً بِهِ الْمَاءِ الزُّلَالَا
شَبّه الذين يعيبون شعرة لفسادِ ذوقهم، بالمريض الذي يُصاب بمرارة شديدة في فمه، تجعله يمجّ الماء الحلو العذب، ويجده مُراً غير مستساغ، وما هو إلّا من مرارة فمه، وفساد مزاجه.!

واستمع معي الآن إلى هذه الروعة البالغة في آي الذكر الحكيم، حيث يقول ربُّ العزة والجلال عن موسى عليه السلام: ﴿وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلَوُثَّ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩]. أي زرعَتْ محبتك في القلوب، بحيث لا يصبر عنك من رآك، حتى أحبك فرعون.

والتعبير بقوله سبحانه: ﴿وَلَوُثَّ عَلَى عَيْنِي﴾ بالغ الروعة في الإبداع، حيث

مثل له بملكٍ عظيم، بُنِيَ له قَصْرٌ فَخْمٌ ضَخْمٌ، تحت سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، فجاء في غاية الحُسْن والجمال، هل ترى أبدع وأروع من هذا التمثيل، ومن هذا التصوير الفني البديع، للرعاية والحماية التي أحاط ربُّ العِزَّة والجلال بها نبيِّه (موسى) الكريم، عليه أفضلُ الصلاة والتسليم؟ فما من مخلوقٍ بقدرته - مهما أُوتِي من روعة البيان - أن يأتي بمثل هذا التصوير البديع (الصنع على عين الله) لتشبيهه الحَنَان والرعاية، التي نالها موسى عليه السلام، بطريق (الاستعارة التمثيلية البديعة)

تعريف الكناية

عرَّف علماء البيان الكناية بأنها (لفظ أُطْلِقَ وأريد به لازمٌ معناه، وبعبارة أخرى تركُّ التصريح بذكر الشيء، إلى ذكرٍ ما يلزمه) كقولهم: (فلان نقيُّ الثوب) يعنون أنه إنسانٌ شريفٌ، لا يرتشي، ولا يصدر منه ما يدنس كرامته.

وكقول الشاعر: (المجدُّ يمشي في ركابه) كُنِيَ به عن العِزَّة والشُّرف، وفي الذكر الحكيم: ﴿فَأَصْبَحَ يَقْلُبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَفَقَّ فِيهَا﴾ [الكهف: ٤٢] كُنِيَ به عن الحسرة والندم، وقال تقدست أسماؤه: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: ٦] كُنِيَ به عن الجَمَاع، ومثلها قوله سبحانه: ﴿أَمَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] كناية عن الجماع.

قال ابن عباس: (أراد تعالى بالرفث: الجماع، ولكنَّ الله عزَّ وجلَّ حليمٌ، كريمٌ، يَكْنِي) تفسير ابن كثير ١/ ١٦٤، ومعنى يَكْنِي أي يأتي بالكناية، بدل اللفظ الصريح، وهذا من الآداب القرآنية الرفيعة.

ولا نجد في القرآن العظيم كلمةً نابيةً، أو كلمةً قبيحةً، وردت بلفظها الحقيقي، دون أن تُذكر بطريق (الكناية) وبخاصة ما يتعلَّق بالعلاقات الجنسية، فإنها كلُّها وردت بالكنايات، بلفظ (الملامسة، أو المساس، أو التغطية، أو المباشرة، أو الحرث، أو الإفضاء) اقرأ قوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ نَزَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] أراد بالمسِّ الجماع، وقوله جلَّ ثناؤه ﴿فَلَمَّا تَخَلَّسَتْهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا﴾ [الأعراف: ١٨٩] أي واقَّعها، وقوله سبحانه: ﴿فَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَيَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] عبَّر عن الجماع بالمباشرة لتعليمنا الأدب في الحديث، واستمع إلى قوله تقدست أسماؤه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَرِّثْ لَكُمْ فَاثُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي مُنْثَرِعٌ﴾ [البقرة: ٢٢٣] شبههَّن بالأرض التي تُزرعُ

ويُلْقَى فِيهَا الْحَبُّ، واقرأ قوله جل وعلا: ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وقول الله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١] كلُّها تعني (المعاشرة الزوجية) وهذه من أوضح مزايا الكناية، وهي التعبير عن القبيح الذي لا يحسن ذكره، باللفظ اللطيف الذي تستسيغ الأذان سماعه، وأمثلة ذلك كثيرة جداً في القرآن الكريم.

اقرأ مثلاً قوله تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمْرُهُ صِدْقَةٌ كَانَا يَافُكُلَانِ الطَّعَامِ﴾ [المائدة: ٧٥] قف معي لحظة أمام روعة التعبير المعجز، وهو قوله سبحانه: ﴿كَانَا يَافُكُلَانِ الطَّعَامِ﴾ فقد أشار بهذه اللفظة البديعة، بطريق (الكناية) إلى أن من أكل الطعام، وشرب الشراب، يحتاج إلى إخراج الفضلات (البول، والغائط) ولما كان ذكرهما قبيحاً، أورده بالكناية بهذا التعبير البديع، وبأسلوب العرب، فقد كانوا لا يعبرون عما لا يحسن ذكره إلا بالكناية، وكانوا لشدة نخوتهم وحرصهم على العرض والشرف، يَكُونُونَ عن المرأة (بالبيضة) و(الشاة) و(الثَّخلة)، قال تعالى: ﴿وَعِندَهُمْ قَصْرِتُ الطَّرْفِ عَيْنَ كَانَهُنَّ بَيْضٌ مَكُونٌ﴾ [الصفات: ٤٨، ٤٩] شَبَّهْنَ بالببيض المكنون أي اللؤلؤ المستور في أصدافه. وقال الشاعر:

أَلَا يَا نَخْلَةً مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ
كُنِّي بالنخلة عن (المرأة التي يحبها)، وهذه من بدائع الكنايات.

ويقولون في وصف الكريم: (فلان كثير الرِّمَاد) وهو كناية عن الكرم، لأن كثرة الرِّمَاد تدلُّ على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تدلُّ على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف عنوان السخاء والكرم.

ويقولون عن البليد: (عريضُ القفا) أي غبيي سيئ الفهم، وعمن يجاهر غيره بالعداوة (لَيْسَ لَهُ جِلْدُ الثَّمَرِ) و(قَلْبٌ لَهُ ظَهْرُ الْمِجَنِّ) وكلُّها كنايات بديعة عمّن انقلب عن الصداقة إلى العداوة، ويقولون عن المزاح الثقيل: (إنه رسول الشر).

وقالت امرأة لبعض الولاة (أشكو إليك قلة الفئران) وهي كناية عن فراغ بيتها من الطعام، حتى عادت الفئران لا تأوي إلى منزلها، فقال لعماله: امألوا بيتها حباً، وسَمْنَا، وزيتاً!

وبإيجازٍ فإن الكناية مظهرٌ من مظاهر البلاغة، وغايةٌ لا يصل إليها، إلا من لطف طبعه، وصفت قريحته، وتذوّق أساليب البيان، والسرُّ في بلاغتها أنها تعطيك الحقيقةً مصحوبةً بدليلها، وتضع لك المعاني في صور الأشياء المحسوسة، وهذه من خصائص الرسّام المبدع، الذي يرسم لك صورةً للأمل، أو اليأس تبهرك، وتجعلك ترى ما كنت عاجزاً عن التعبير عنه، واضحاً ملموساً، استمع إلى قول الشاعر، وهو ينفحك ببيانه العذب:

عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتَ فِيهِ يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيبٌ

المجاز اللغوي

تعريف المجاز: وأمّا (المجاز اللغوي) عند علماء البلاغة، فقد قالوا: إنه اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.

والعلاقة قد تكون المشابهة، وقد تكون غيرها، كقول الشاعر: (بلادي وإن جارت عليّ عزيزة) فإن البلاد لا تجور، وإنما يجور ويظلم أهلها، وكقوله تعالى: ﴿ وَثَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِمْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ فإن القرية لا تُسأل، وكذلك الإبل لا تُسأل، إنما يُسأل أصحابها وأربابها.

وبعد هذا الحديث عن (التمثيل، والاستعارة، والكناية، والمجاز، والتشبيه) نبدأ بذكر نماذج، استعملها القرآن الكريم، بأسلوبه المبدع، وبيانه المعجز، فنتناول بعض هذه الآيات الكريمة، على ضوء ما عرفناه من أساليب العرب، في مخاطباتهم ومحادثاتهم.

وعلى هذا المنوال في الأسلوب والحديث، جاءت آيات الذكر الحكيم، تخاطبهم بما يفهمون ويعرفون ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢] فنقول مستمطرين رحمة الله، مستمدين منه العون والتوفيق.

الإبداع البياني
في القرآن العظيم

الإبداع البياني في سورة البقرة

١ - قوله تعالى: ﴿حَتَّمْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَغَلَّ غَمًّا عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَسْمَانِهِمْ غَشَاةً وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ٧] في الآية (استعارة تمثيلية) كان الكفار قطعاً من البهائم، لا تفقه، ولا تعقل، قلوبهم في حُجُب كثيفة، قد طُبِع عليها، فلا يدخل إليها إيمان، وكأنهم صُم لا يسمعون، وعمي لا يبصرون، والخشم: الطُّنَج والتَّغْطِيَةُ على الشيء حتى لا يدخله نور، والغشاوة: الغطاء، ولَمَّا كانت القلوب غير واعية، والأسماع غير مستفيدة من الكلام الذي تسمعه من الخير، جُعِلَتْ بمنزلة الأشياء المختوم عليها، حتماً حياءً، بطريق (الاستعارة التمثيلية).

٢ - قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ فَمَا رَجَعَتِ بَعْدَهُمْ وَمَا كَانُوا

مُهْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٦] في الآية (استعارة تصريحية) بديعة، شبه تعالى تركهم الإيمان، وأخذهم بذل الكفر، بإنسان اشترى بضاعة، ودفع فيها ثمنًا باهظاً، ثم ذهبت التجارة مع الربح، فعظمت خسارته، واشتدَّ حزنه!

استعار لفظ الشراء ﴿اشْتَرَوْا﴾ للاستبدال، ثم زاده توضيحاً بقوله: ﴿فَمَا

رَجَعَتْ بَعْدَهُمْ﴾ وهذا ما يُسمَّى بالترشيح، الذي يبلغ بالاستعارة الدروة العليا من البيان.

والمعنى: إنهم استبدلوا الكفر بالإيمان، فما ربحوا في هذه التجارة، بل خسروا، لأنهم اشتروا الخسيس وهو (الكفر) بالنفيس وهو (الإيمان) فأصبحوا في غاية الخسران، بتزيين الشيطان.

٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا...﴾ [البقرة: ٢٦] عبر

بالحياء عن الامتناع والترك، عن طريق (إطلاق الملزوم وإرادة اللازم) بطريق (التمثيل) لأن من استحيا من فعل شيء تركه، أي لا يمتنع ولا يترك ضرب المثل بأي شيء كان، صغيراً كان أو كبيراً.

قال الحافظ ابن كثير: ﴿لَا يَسْتَحْيِي﴾ أخبر تعالى أنه ﴿لَا يَسْتَحْيِي﴾ أي

لا يستنكف أن يضرب مثلاً بالبعوضة، فما هو دونها في الحقارة والصغر، فكما لا يستنكف عن خلقها، كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها، كما ضرب المثل بالذباب، والعنكبوت، اهـ تفسير ابن كثير ٦٨/١.

٤ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ [البقرة: ٢٧] أصل النقص: فسح التركيب للشيء الحسي، كالحبل، والبناء، واستعمل في نقص العهد، بطريق (الاستعارة البديعة) فقد شبه تعالى العهد: بالحبل المفتول، إذا نُقِضَتْ أوصاله، وحُذِفَ المشبه به، وهو (الحبل) ورَمَزَ له بشيء من لوازمه، وهو (النقص) على وجه (الاستعارة المكنية).

٥ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا يَتَنَى ثَمًا قَلِيلًا وَرِثَى قَالَتُونَ﴾ [البقرة: ٤١] الشراء هنا ليس على الحقيقة، وإنما هو بطريق (الاستعارة) لأن البيع والشراء إنما يكون في الأمور المادية الحسية، لا المعنوية.

قال ابن كثير: أي لا تتعاضوا عن الإيمان، وتصديق الرسول، بشهوات الدنيا الفانية، فقد اعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وعن الإيمان بالكفر. اهـ ابن كثير ٥٥/١.

٦ - قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْإِيمَانِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٤] الاستفهام ﴿أَتَأْمُرُونَ﴾ خرج عن حقيقته، إلى معنى (التوبيخ والتفريع) وعبر عن ترك الدعوة إلى الخير بالنسيان ﴿وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ مبالغة في الترك والتوبيخ، كأن الأمر لا يجري لهم على بال، تؤكداً للفتلة المفروطة.

٧ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ سَبَّ الْعَذَابِ لِذُنُوبِهِمْ أَنْتَاهُ لَكُمْ رِسْمٌ وَإِنَّكُمْ لَفِي إِفْكَافٍ﴾ [البقرة: ٤٩] أصل السؤم إنما يكون في البيع والشراء، واستعماله في الإفافة جاء بطريق (الاستعارة البديعة) أي يذيقونكم أشد العذاب وأفظعه، ثم فسّر العذاب بذبح الذكور، واستبقاء الإناث على قيد الحياة، ولذلك لم يعطفه بالواو، لأنه تفسير له وتوضيح.

٨ - قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَرَزَقْكُمْ مِنْ بَنَاتِهِ إِذَا هَلَكَ...﴾ [البقرة: ٥٧] في الآية (إيجاز بالحذف) أي قلنا لهم: كلوا من ثمرات ما رزقناكم، فحذف كلمة (قلنا) إيجازاً لدلالة السياق عليه، كما أن في قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ فيه أيضاً (حذف بالإيجاز) تقديره: فظلموا أنفسهم وما ظلمونا، وهذا من روائع (الإيجاز البياني) في الأسلوب العربي البديع.

٩ - قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا ثَلِثُ الْأَرْضِ مِنْ بَقَلَيْهَا ذُؤَانِبًا﴾ [البقرة: ٦١]
 المخرَجُ الحقيقي للنبات هو الله رب العالمين، ونسبة الإنبات إلى الأرض،
 علاقته (السببية) لأن الأرض لما كانت سبباً لخروج النبات، أسند إليها بطريق
 (المجاز العقلي) لأن هذا الأمر يدرك بالعقل، قال تعالى: ﴿أَنشَرْنَا زُرْعَهُ، ثُمَّ نَحْنُ
 الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٤]؟ قاله هو المنبت لا الأرض اليابسة الجرداء.

١٠ - قوله تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَتَاءَمُوا بِمَقْصَرٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾ [البقرة: ٦١]
 في الآية استعارة لطيفة تسمى (الاستعارة بالكناية) شبه إحاطة الذل
 والهوان بهم من كل جانب، بإحاطة القبة أو الخيمة على من تحتها، أي لزمهم
 الذل والخشوع والخنوع وأحاط بهم، كما تحيط القبة بمن ضربت عليه.
 قال الشاعر:

إِنَّ السَّمَاحَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالسُّدَى فِي قُبَّةِ ضُرِبَتْ عَلَى ابْنِ الْحُسَيْنِ

١١ - قوله تعالى: ﴿حُدُوا مَا آتَاكُم بِقَوَّةٍ وَّاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٦٣]
 من أساليب العرب البلاغية (الإيجاز في التعبير) بحذف بعض الكلام، إذا
 كان السياق يدل على المحذوف، ففي الآية هنا (إيجاز بالحذف) أي قلنا لبني
 إسرائيل: ﴿حُدُوا مَا آتَاكُم﴾ واعملوا بما في التوراة، بحد وعزيمة، فحذف
 جملة (قلنا لهم) على حد قول علماء البيان: البلاغة الإيجاز.

١٢ - قوله تعالى: ﴿لَعَلَّنَاهَا فَكَلَّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٦٦]
 في الآية ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ (كناية) عن الأسم والخلائق،
 الذين كانوا قبل اليهود، والذين يأتون بعدهم، والمراد أن مسخهم إلى قرود،
 كانت عظة وعبرة للخلق جميعاً، سواء منهم من شاهدها وعانيتها، أو من ساني
 ويسمع أخبار هؤلاء المجرمين المعذبين، وهي من (الكنائيات البديعة)، كقولهم
 (بين يدي السورة) ومعلوم أن السورة ليس لها يداً، وإنما المعنى: أمام
 السورة.

١٣ - قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَمَا تَذَكَّرْتُمْ﴾ [البقرة: ٧٤]
 تشبيه القلوب في قسوتها بالحجارة فيه (استعارة تصريحية) بديعة،
 استعيرت (القسوة) لعدم تأثر اليهود بالمواعظ والعبر، تشبيهاً لها في الصلابة
 والغلظ، بالحجارة والحديد، التي تستعصي على الإلانة والتلين، فكان قلوبهم
 لصلابتها وجفائها، أصبحت كالحديد، الذي لا يلين إلا بالنار الحامية اللاهية.

١٤ - قوله تعالى: ﴿وَأَنذَرْتُ لِمَا يَنْفَعُ مِنَ الْأَنْهَارِ﴾ [البقرة: ٧٤]

الأنهار لا تنفجر، إنما الذي يتفجر مياؤها، أي تنفجر منه مياه الأنهار، ويسمى هذا عند علماء البلاغة (بالمجاز المرسل) والعرب يطلقون اسم المحل (كالنهر) على الحال فيه، وهو (الماء) بطريق المجاز المرسل.

١٥ - قوله تعالى: ﴿وَأَنصَلْتُ بِهِ جِبْتَكُم مِّنْ ذُنُوبِكُمْ فَتَقَالُوا مِنْهُ﴾ [البقرة: ٨١]

في الآية (استعارة تصريحية) بدیعة، شبه الجرائم والذنوب التي ارتكبوها، بجيش من الأعداء، نزل على قوم من كل جانب، فأحاط بهم إحاطة السوار بالبعض، واستعار لفظ (أحاط) لغلبة الذنوب والسيئات على الحسنات، فكأنها أحاطت بهم من جميع الجهات، بطريق الاستعارة التصريحية.

١٦ - قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْفَرِيقَ الَّذِي كَذَّبَ وَتَفَرَّقَ﴾ [البقرة: ٨٧]

ورد الأسلوب القرآني بصيغة الماضي ﴿كَذَّبَ﴾ وفي الثاني بصيغة المضارع ﴿تَقَالُوا﴾ ولم يقل: قتلتم لتتوافق مع كذبتم، وذلك للاحية بلاغية، وهي أن المضارع يفيد (التجدد والاستمرار) فالكذب حصل منهم لمرسل الله وانتهى، والقتل لا يزال يتجدد منهم ويستمر، وكأنه يصور لنا جرائم اليهود، وهم ماضون في قتل الأنبياء، وسفك دماء الرسل، ويستحضر جرائمهم الشنيعة، كأننا الآن نراهم ماضين في هذا العدوان، تفضيلاً عليهم وتشنيعاً، وهذا هو السر في العدول عن (الماضي) إلى (المضارع)، كما نقول: المطر ينزل، فإنه يفيد الدوام وعدم الانقطاع؛ بخلاف قولنا: نزل المطر.

١٧ - قوله تعالى: ﴿وَأَنذَرُوا إِلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٩٣]

فيها (استعارة مكنية) شبه حب عبادة اليهود للعجل، بشراب لذيق، سائق الطعم، دخل إلى قلوبهم، ونفذ فيها نفوذ الماء، فتمكن فيها، ومازجها ممازجة المشروب اللذيذ، وطوى ذكر المشبه به، على طريقة (الاستعارة المكنية) البديعة، وفرق كبير بين الأسلوب القرآني المعجز ﴿وَأَنذَرُوا إِلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وبين التعبير بقولنا: أحبوا عبادة العجل وتركوا عبادة الله، كالفارق بين الثرى والثريا.

١٨ - قوله تعالى: ﴿قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْإِيمَانُ بِكُمْ﴾ [البقرة: ٩٣]

في الآية (استعارة مكنية) بدیعة، ونسبة ذلك إلى الإيمان، إنما ورد على سبيل (الشخيرة والتهكم)، فإضافة الإيمان إليهم، تهكم بهم وشخيرة.

١٩ - قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ...﴾ [البقرة: ١١٢] عبّر عن الاستسلام الكامل بالنفس لله بالوجه، بطريق (المجاز المرسل) من باب (ذكر الجزء وإرادة الكل) أي أخلص، وخضع لله رب العالمين بالكلية، بروحه، وعقله، وقلبه، كقولهم: كَرَّم الله وجهك.

قال الإمام الفخر: إسلام الوجه لله، يعني: إسلام النفس لطاعة الله ومرضاة، وقد يُكنى بالوجه عن النفس - أي الذات - كقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨] أي إلا الله جلّ جلاله، وانظر أيضاً تفسير ابن كثير ٤/١٤٤ فقد قال: عبّر بالوجه عن الذات، والمعنى: كل شيء هالك إلا الله الحي القيوم.

٢٠ - قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ...﴾ [البقرة: ١٣٣] من المعلوم أن الموت إذا حلّ نفسه، لا يقول المحتضر شيئاً، ففي قوله تعالى: ﴿حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾ كناية عجيبة غريبة، شبه الموت بالشخص الغائب، الذي لا بدّ أن يقدم على أهله، وفي الدعاء المأثور: «واجعل الموت خيراً غائب نتظره» فالموت قادم على كل إنسان، غائب عن الخلق، لا بدّ أن يقاينهم بحضوره.

٢١ - قوله تعالى: ﴿لِيَعْلَمَ مَنْ يَشَاءُ الرُّسُلَ مِنِّي نَقِيبٌ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ...﴾ [البقرة: ١٤٣] العقب: مؤخر القدم، والانقلاب على العقبين (استعارة تمثيلية) بدیعة، شبه من يردّد عن دينه، بمن ينقلب على عقبيه - أي يعود إلى الوراء منتكساً في مشيه - كمن يمشی إلى الخلف، بدل المشی إلى الأمام، وردت الآية بطريقة التمثيل، وهي استعارة بدیعة.

٢٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] يعني صلاتكم، سمى تعالى الصلاة (إيماناً) لأن الإيمان لا يصحّ بدونها، ولأنها أهم أركان الدين، فقد قال ﷺ: «ألا لا دين لمن لا صلاة له».

نزلت الآية حين تحولّت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فقال بعض الصحابة يا رسول الله: كيف بإخواننا الذين كانوا يصلّون إلى بيت المقدس؟ - أي هل بطلت صلاتهم؟ - فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ أي صلاتكم، سمى الصلاة إيماناً. اهـ ابن كثير.

٢٣ - قوله تعالى: ﴿قَوْلٌ وَجْهَكَ تُطَرِّقُ الْمَسْكِينُ الْحَرَامُ...﴾ [البقرة: ١٤٤]

أطلق الوجه وأراد الذات أي توجه بكامل جسدك إلى جهة المسجد الحرام - الكعبة المشرفة - ففي الآية (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) وإذا لم يتحقق التوجه إلى الكعبة بالجسم كله، لم تصح الصلاة.

٢٤ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمَعَاقِدَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ مَخَارِجِ اللَّهِ...﴾ [البقرة: ١٥٨]

الآية على حذف مضاف، أي من شعائر دين الله الذي شرعه لعباده، حذف من الآية لفظ الذين، ويسمى (الإيجاز بالحذف) وهو أسلوب بلاغي، كقوله تعالى: ﴿وَمَثَلِ الْفَرَسِ﴾ أي أهلها، والشعائر: جمع شعيرة وهي العلامة، أي من معالم دين الله، الذي أعلم بها عباده.

٢٥ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّكُمْ لَكُمْ عَذَابٌ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ١٦٨]

الخطوات جمع خطوة وهي ما بين قدمي الماشي، والآية جاءت بطريق (الاستعارة التصريحية) البديعة، أي لا تسلكوا طرق الشيطان، فيما يزيئه لكم من الفواحش والمنكرات، وهذه الاستعارة أبلغ عبارة عن التحذير من طاعة الشيطان، فيما يأمر به، ويدعو إليه، من الوسوس والسفاهات، كأن طاعة الشيطان سيرة وراءه حيث، بوضع القدم مكان القدم، والسير في ركابه حذف الثعل بالثعل.

٢٦ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ مَأْكُولٌ فِي نَارِهِمْ إِلَّا نَارٌ﴾ [البقرة: ١٧٤]

شبه تعالى المال الحرام الذي أكلوه، بجم من نار جهنم يأكلونه يوم القيامة، ففي الآية (مجاز مرسل) باعتبار ما سيؤول أمرهم إليه، أي إنما يأكلون المال الحرام، الذي يفضي بهم إلى النار، وقوله تعالى: ﴿فِي نَارِهِمْ﴾ زيادة تقبيح وتشنيع عليهم، وتصويرهم بمن يتناول رصف جهنم، وذلك أفظع سماعاً، وأشد إيجاعاً، وشمي المأكول ناراً، لأنه يؤول بهم إلى النار، كقوله تعالى: ﴿أَعَصَى خَيْرٌ﴾ [يوسف: ٣٦] أي أعصر عباً يؤول إلى الخمر، وهو من بدیع المجاز.

٢٧ - قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى وَالْعَذَابِ وَالنَّعِيمَةِ﴾ [البقرة: ١٧٥]

في الآية (استعارة تصريحية) بديعة، فقد استعار الشراء للاستبدال، أي استبدلوا الضلالة بالهدى، وأخذوا الكفر ببدل الإيمان، والعذاب بدل المغفرة، وهذا النوع من أطف أنواع الاستعارة وأبدعها، لأن البيع والشراء يكون في التجارة، فكأنهم بمنزلة من يشتري سلعة فاسدة، بمبلغ كبير من

المال، ثم تظهر خسارته الفادحة ﴿مِمَّا أَصَبْتُمْ عَلَى النَّارِ﴾ أي ما أشد صبرهم على نار جهنم!! وهو تعجيب من أمر أولئك الأشقياء، الذين أكلوا الحرام حتى أوردتهم نار الجحيم.

٢٨ - قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَتُؤْمِنُوا قَبْلَ الشَّرِّ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ

بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية وردت على وجه المبالغة، فقد جعل البر - وهو فعل الخير - الإيمان نفسه، وهذا معروف في كلام البلغاء، يقولون: السخاء حاتم، والشعر زهير، أي السخاء سخاء حاتم، والشعر شعر زهير، وعلى هذا خرج سبويه الآية، فقال المعنى: ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر، ونظير هذا أن تقول: ليس الكرم أن تبذل درهماً، ولكن الكرم أن تبذل الملايين.

٢٩ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى خَيْبَةِ نَبِيِّ الْقُرْآنِ . . . فِي الْإِفَاقِ﴾

[البقرة: ١٧٧] في الآية إيجاز يسمى (الإيجاز بالحذف) أي وفي فك الرقاب يعني الأرقاء والمماليك، وتخليصهم من رق العبودية، فالمراد (بالرقبة) العبد المملوك، وأن يُعتق في سبيل الله، ليصبح حراً، بعد أن كان عبداً، وأما ابن السبيل فهو المسافر الغريب الذي انقطع في سفره، تُسبب إلى الطريق (مجازاً) وهذا مشهور عند العرب، كأن الطريق أبوه وأهله، لضياح ثروته، وفقد ماله.

٣٠ - قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأَوَّلُ الْآتِيبُ لِمَلِكِكُمْ تَتَّقُونَ﴾

[البقرة: ١٧٩] في الآية الكريمة من (الإيجاز والحذف) روعة نفوق الخيال، حيث بلغ بها أسمى درجات البلاغة والبيان، فقد جعل القصاص سبباً لحياة البشر، وثمرة للأمن والاستقرار، ورادعاً عن الظلم والعدوان، وقد كان للعرب حكمة بليغة حول هذا المعنى، حيث جاء في الأمثال قولهم: (القتل أنقى للقتل) ظنوها أسمى وأبلغ كلمة تُقال في هذا الموضوع.

أما سمر الآية عليها، فهو في الذروة العليا، التي لا يدانيها أسلوب من أساليب البشر، وذلك يتضح من وجوه:

١ - قلة الحروف.

٢ - عدم التكرار في الآية، بخلاف حكمة العرب، فقد تكرر فيها لفظ

القتل.

٣ - التناسق والاطراد التام، إذ في كل قصاص حياة للبشر، وليس كل قتل

أنقى للقتل، فإن القتل عدواناً وظلماً، يكون أدعى للقتل.

٤ - عذوبة اللفظ في الآية ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ فقد جعل الحياة والأمن، والسعادة، والاستقرار، في (إقامة القصاص) لأن القاتل إذا أيقن أنه سَيُقْتَلُ، لا يُفْذِم على القتل، فكان القصاص سبب حياته وحياة غيره، وبذلك تصان الدماء، وتُحَفَظ حياة الناس، وهو كلام في غاية الفصاحة، فقد جعل الشيء محلَّ ضده، بهذه المعادلة البسيرة: (الاقتصاص من القاتل، سبب للأمن والحياة، وعدم الاقتصاص منه، سبب للفناء والدمار).

٥ - ذكر الشيء وضده، وهو ما يسمى في علم البديع بـ(الطباق) فإن القصاص - يعني القتل - قَابِلُ الحياة، قَطَابِقُ بين ذكر الشيء وضده، كقوله تعالى: ﴿يَحْيَىٰ وَيُيَسِّرُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] ﴿لَيْكَاظِمٌ وَمِنْ رُفُوْدٍ﴾ [الكهف: ١٨] إلى غير ما هنالك من الفوارق البديعة، التي تجدها في نفحات الإعجاز، حيث جعلت الآية إقامة القصاص في الأرض، سبباً لحياة البشر وأمنهم، والمثلُ العربي جعل القتل سبباً لنفي القتل، وهو لا يستلزم الحياة، بل قد يكون سبباً للإفناء، فقد كان العرب إذا قُتِلَ واحدٌ منهم، يقتلون به عشرة، وإذا قُتِلَ منهم عبدٌ يقتلون به حراً، أو يقتلون به رئيس القبيلة، فيحتاج المثلُ العربي إلى توضيح، وزيادة في اللفظ، ليصبح الكلام صحيحاً، مثل أن يقال: (القتل قصاصاً أبعَدُ عن زيادة القتل)، وأين الثرى من الثرى!!

قال العلامة الشوكاني: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ هذا نوعٌ من البلاغة بليغ، وجنسٌ من الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص - الذي هو موت - حياة، باعتبار ما يؤول إليه، من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضاً، إبقاء على أنفسهم، واستدامة لحياتهم، وجعل هذا الخطاب موجهاً لأولي الألباب، لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب، دون ذوي الطيش والحمق، الذين قال بعض جهلائهم:

مَأْغِيبِلٌ عَثِي الْعَارَ بِالسِّنْفِ جَالِباً عَلَيَّ قَضَاءُ اللَّهِ مَا كَانَ جَالِبَا

أه تفسير الشوكاني ٢٤٣/١.

٣١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

[البقرة: ١٨٤] في الآية الكريمة (إيجاز بالحذف) تقديره: فمن كان منكم مريضاً يضره الصوم فأفطر، فعليه قضاء الأيام التي أفطرها، ومن كان منكم مسافراً سافراً بعيداً فأفطر، فعليه قضاء ما أفطر، بعدد الأيام التي أفطرها، وإذا صام المريض أو المسافر، فليس على أحدهما قضاء، فدلَّ هذا على المحذوف

من الآية الكريمة، وهو من (روائع الإيجاز) ببذائع الإعجاز، لمن يدرك أسرار الكتاب العزيز! ولو حملنا الآية على ظاهرها، لوجب الصوم في جميع الحالات.

٣٢ - قوله تعالى: ﴿لَقَدْ لَعَنَّكَ الْبَرَّةَ الرَّفَثُ إِنَّ فَنَاءَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] الرفث هنا: (كناية) لطيفة عن الجماع، أي أبيع لكم جماع نساءكم، في ليالي شهر رمضان، وغدّي به (إلى) لأن فيه معنى (المباشرة والإفضاء)، وهذا التعبير من (الكنايات الحسنة)، التي تذهب باللفظ إلى علياء السمو والطهر، دون لفظ مستهجن.

قال ابن عباس: أراد الله بالرفث: الجماع، ولكن الله عز وجل، حليم، كريم، يكتفي!! أي يأتي بالكناية مكان اللفظ الصريح. وقال الزجاج: الرفث: كل ما يأتيه الرجل مع المرأة، من قبلية، ولئس، وملاعبة، وجماع، واستدل بقول الشاعر:

وَيُزَيْنُ مِنْ أُنْسِ الْحَدِيثِ زَوَانِيَا وَيَهْنُ عَنْ رَفَثِ الرُّجَالِ نِفَارَا
فتح القدير للشوكاني ٢٥٤/١.

٣٣ - قوله تعالى: ﴿مَنْ يَأْتِ لَكُمْ وَأَنْتُمْ يَأْتِ لَهَا...﴾ [البقرة: ١٨٧] الآية الكريمة جاءت في غاية الروعة والإبداع، في تصوير (العلاقة الجنسية) بين الزوجين، وسلكت بطريق الاستعارة اللطيفة، مسلكتاً أفاض عليها كساء البهاء والجمال، فقد شبه المرأة باللباس، الذي يزين الإنسان، ويستر قبحه ﴿مَنْ يَأْتِ لَكُمْ﴾ ولولا اللباس الساتر، لبذت سواة الرجل، فكان منظره قبيحاً، تنفر منه الطباع، فالمرأة ستر للرجل، وسكن له، تزيّنه، وتجمّله، وتكمّله، والرجل ستر للمرأة، يزيّنها ويسترها ويجمّلها، وهما حالة المعاشرة - الجماع - كأنهما روحان حلّا في جسد واحد، بثوب واحد، فستر كل منهما الآخر.

فانظر إلى روعة الجمال الفني في تصوير القرآن، فقد أفضى بهذه الاستعارة البديعة، إلى أبدع صور الجمال والجلال، مع اللفظ اللطيف، والمعنى الشفيف، ولو تركنا الآية على ظاهرها، دون أن نسلك بها طريق (الإبداع البياني) بأسلوب (الاستعارة)، لجاء المعنى عجيباً وغريباً، بحيث يفشره الجاهل: هنّ سراويل لكم، وأنتم سراويل لهن، وباللغة الفرنسية: هنّ

بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن، كما ترجمها بعض المستشرقين من الفرنسيين، ظناً منهم أن هذا هو المراد، وعليه نقول: لا يجوز مطلقاً ترجمة القرآن باللفظ الحرفي إلى أي لغة من اللغات، إنما تكون الترجمة لمعاني القرآن الكريم، فتدبر هذا والله يراكم.

٣٤ - قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] في الآية الكريمة (استعارة عجيبة) عبر عن إشراف النور بالخيط الأبيض، وعن خلوة الظلام بالخيط الأسود، بطريق (الاستعارة البديعة) العجيبة، وستأتي قصة (عدي بن حاتم)، فانظرها صفحة (٤٥٥) والله يراكم.

٣٥ - قوله تعالى: ﴿يُنذِرُ صُوءَ اللَّهِ فَلَا تَقْرُؤْهُ﴾... [البقرة: ١٨٧] كثر عن ارتكاب المعاصي، وفعل الموبقات بالقرب ﴿فَلَا تَقْرُؤْهُ﴾ أي لا تنتهكوا محارم الله، مبالغة في التحذير عن مقارفة ما حرم الله، وهو أبلغ من قوله: لا تفعلوا ما حرمه الله عليكم، فإذا كان القرب منها محرماً، فالفعل يكون بلا شك من باب أولى أشد إثمًا، وأعظم تحريمًا، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ الَّذِي هُوَ كَانُ فَرْجَتِهِ وَسَاءَ نَبِيْلًا﴾ [الإسراء: ٣٢] فهو أبلغ من قوله: ولا تزنوا.

٣٦ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ فَمِنْ هُنَّ الْأَهْلُ وَالْمَسْكِينُ﴾ [البقرة: ١٨٩] يُسمى هذا في علم البديع (الأسلوب الحكيم) فالصحابة سألوا رسول الله ﷺ عن الهلال لِمَ يبدو دقيقاً، ثم يزيد ويكبر، حتى يصبح بديراً، ثم يرجع إلى النقصان؟ فنزلت الآية تصرفهم إلى معرفة ما هو أهم، وكأنها تقول: كان الأولى بكم، أن تسألوا عن حكمة (خلق الأهلة)، لا عن كيفية بدء الهلال صغيراً ثم اكتماله، ثم عودته صغيراً، فأخبرهم تعالى أنها معالم لمعرفة أوقات الصيام، والحج، وهذا ما يسميه علماء البلاغة (الأسلوب الحكيم).

٣٧ - قوله تعالى: ﴿الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ بِنَصَامٍ﴾ [البقرة: ١٩٤] في الآية (إيجاز بالحذف) تقديره: هناك حرمة الشهر الحرام، تُقابل بهتك حرمة الشهر الحرام، فإذا قاتلوكم في الشهر الحرام، فقاتلوهم فيه، ويسمى (حذف الإيجاز).

٣٨ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَمْعَدَ عَلَيْكُمْ مَارَءِدًا عَلَيْهِ يَبْتُلِ مَا أَمْعَدَ عَلَىٰ عَيْنِكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] سُمي جزاء العدوان عدواناً، للتشابه بالصورة دون الحقيقة، ويسمى في علم البلاغة (المشاكلة) وهي الانفاق باللفظ، مع الاختلاف في

المعنى، فالعدوان ظلم، وردُّ العدوان ليس بظلم، بل هو عدلٌ محض، وهذه الآية كقوله سبحانه: ﴿وَجَزَاءٌ سَيِّئًا يَنْتَلِيهَا﴾ [الشورى: ٤٠].

قال الزجاج: العرب تقول: ظَلَمَني فلانٌ فظلمته أي جازيته بظلمه، والمعنى: من اعتدى عليكم فقابلوه بعقوبة مماثلة.

٣٩ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِلُوا ذُرِّيَّتَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحَلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] كثر عن (التحلل) بخلق الرأس، والخطاب للمحصرين أي لا تتحللوا من إخراجكم حتى تذبحوا الهدى، في المكان الذي تُحصرون فيه، وهذه من (الكنايات البدعية) حيث أطلق الحلن، وأراد به التحلل من الإحرام.

٤٠ - قوله تعالى: ﴿فَن كَانَ مِنْكُمْ مِّنْهَا أَوْ يَدٌ أَدَىٰ مِّن رَّأْسِهِ فُتْدِيَةً مِّن مِّثَالِ﴾ [البقرة: ١٩٦] في الآية (إيجاز بالحذف) أي من كان منكم مريضاً فخلق رأسه، أو به أدى من رأسه، كجراحة أو قمل، فخلق، فعليه فدية . . . إلخ.

٤١ - قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [البقرة: ٢١٣] في الآية (إيجاز بالحذف) تقديره: كان الناس أمةً واحدة، على الإيمان والتوحيد، متمسكين بالحق، فاختلَفوا وتنازعوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. . . ودلَّ على المحذوف قوله: ﴿يَعْلَمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣].

قال ابن عباس: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون - يعني ألف سنة - كلهم على الإسلام، وعلى شريعة الحق، فاختلَفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) اهـ تفسير الشوكاني ٢٨٣/١.

٤٢ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ . . .﴾ [البقرة: ٢١٩] في الآية أيضاً (إيجاز بالحذف) أي يسألونك عن شرب الخمر، وتعاطي الميسر - القمار - فقل لهم: إنَّ فيهما ضرراً عظيماً، وإثماً كبيراً، ومنافع مادية ضئيلة، وضررُهُما أعظم من نفعهما، وهذا من باب التفصيل بعد الإجمال.

٤٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا حَتَّىٰ تَكُونُوا فَرَادَىٰ تَطْهَرُونَ فَأَنْتُمْ مِّنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢] القربان: (كناية) عن الجماع أي لا تجمعوهم حتى ينتهي الحيض ويفتسلن، فإذا تطهَرنَ فأنوهن في المكان الذي أحله الله لكم، وهو القُبُل لا الدُّبر، كثر عن الجماع بالقرب ﴿وَلَا تَقْرُبُوا﴾ كما كثر عنه أيضاً

بالاتيان ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ﴾ وكل هذه من الآداب الإسلامية، التي ينبغي أن يستعملها الناس في مخاطبتهم، دون اللفظ الصريح.

٤٤ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَرِّثُوا الْبُزُرَ﴾ [البقرة: ٢٢٣] الآية كما يقول علماء البيان: على حذف مضاف أي مواضع حرث لكم، شبهت المرأة بالأرض، التي يلقى فيها البذر للزراعة، وهو تشبيه واضح وعجيب، وذلك لما يلقى في رحمها، من الطُف الذي يشبه البذور، فالأرض موطن للزرع، والرحم موطن لتخلق الجنين، والحرث: إلقاء البذر في الأرض.

وقوله: ﴿أَنذَرْتُكُمْ﴾ أي كيف شتمت، جالسة، مستلقية، مضطجعة، بعد أن يكون في الفرج، وهو المكان الذي يصلح للإنبات والولادة، فإن الذبَر ليس موضع الحرث.

والآية نزلت ردًا على اليهود فقد كانوا يقولون: «إذا جامعها من ورائها في الفرج، جاء الولد أحول» فنزلت الآية، رواه البخاري. وفي الحديث: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» رواه أبو داود.

٤٥ - قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ النِّسَاءِ عَلَيْهِنَّ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] في الآية (إيجاز) وإبداع في غاية الروعة والجمال، لا يخفى على الدارس لعلوم البيان، أي للنساء على الرجال من الحقوق والواجبات، مثل الذي للرجال على النساء من الحقوق والواجبات، فاختصر هذا الكلام كله بقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ النِّسَاءِ عَلَيْهِنَّ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكَ﴾ وفي الآية من المحسنات البديعية ما يسمى بالطباق، بين (لهن) و(عليهن) وهو طباق بين حرفين، والدرجة التي أشارت إليها الآية: درجة (تكليف) لا درجة (تشريف)، فليس الرجل أكرم عند الله من المرأة ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾ [الحجرات: ١٣] إنما هي مسؤولية الإنفاق، والرعاية، والتربية، وصيانة الأسرة عن الانحراف.

٤٦ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِثْلِ الَّذِي كُنْتُمْ عَلَىٰهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٣١] في الآية ما يُسمى بـ (المجاز المرسل) في قوله تعالى: ﴿فَبِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِثْلَ الَّذِي كُنْتُمْ عَلَىٰهِنَّ﴾ وهو محمول على (المشاركة) أي أشرفن وقاربن على انتهاء عدتهن، لأنها لو انتهت العدة، فقد بانت منه، ولم تجز له إمساكها، والآية تقول: ﴿فَبِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِثْلَ الَّذِي كُنْتُمْ عَلَىٰهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٣١] أي طالما هي في العدة.

٤٧ - قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقْسُوهُمْ إِلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٣٢] أي لا تمنعوهن من العودة إلى أزواجهن، إذا صلحت الأحوال بين الزوجين، والآية فيها (المجاز المرسل) والعلاقة هي (اعتبار ما كان) أي فلا تمنعوهما أن ترجع إلى زوجها المطلق الذي كان زوجاً لها، أضاف الزوجات إلى الرجال ﴿أَزْوَاجَهُمْ﴾ لاعتبار أنهن كن زوجات لهم، قبل الطلاق، ففي الآية (مجاز) باعتباره ما كان، كما يقول علماء البيان.

٤٨ - قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَسُوْهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] كفى تعالى بالمرء عن (الجماع) تعليماً للعباد اختيار أحسن الألفاظ في كلامهم.

٤٩ - قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥] صور إنفاق المال في سبيل الله، ابتغاء مرضاته، بمن يقرض الله - وهو الغني الجواد - قرضاً واجب الوفاء، بطريق (الاستعارة).

يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (لما نزلت هذه الآية ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ جاء أبو الدُّخْدَاح الأنصاري إلى رسول الله ﷺ، فقال يا رسول الله: إن الله تعالى يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدُّخْدَاح!! قال: أرني يدك يا رسول الله! فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي - أي بستاني - وله فيه ستمائة نخلة. (الحديث رواه البزار والبيهقي، سمى الإنفاق في وجوه الخير قرضاً على طريقة (الاستعارة التصريحية).

٥٠ - قوله تعالى: ﴿قَالُوا زَيْدٌ أَمْرٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٠] في الآية (استعارة تمثيلية) بديعة، شبه حال المؤمنين وقت اشتداد المعركة، بمن صب عليه الماء صباً، من أعلاه إلى أسفله، وأفرغ على كامل جسده، واستعار لفظ (أفرغ) للصب، تشبيهاً للصبر بالماء الذي يُفرغ على الجسد، فصار الصبر للقلب برداً وسلاماً، وأمناً واطمئناناً، وهو من بديع أنواع (الاستعارة التمثيلية).

٥١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [البقرة: ٢٥٦] في الآية (استعارة تمثيلية) بديعة، شبه المستمسك بدين الإسلام، بإنسان استمسك بحبل محكم متين، وتدلّى من الأعلى إلى الأسفل، فلم ينقطع به، ونجا من المهلكة، وذكر عدم الانفصام، ترشيحاً لهذه الاستعارة البديعة.

٥٢ - قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

[البقرة: ٢٥٧] في الآية (استعارة تصريحية) شبه الكفر بالظلمات، والإيمان بالنور، لأن الكفر كالظلمة الحالككة، والإيمان كالشمس المشرقة المضئية، وعاقبة الكفر مظلمة كنار الجحيم، وعاقبة الإيمان الفوز بجنت النعيم.

٥٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَنظُرْ إِلَىٰ الظُّلُمَاتِ حَتَّىٰ تَنفِرُهَا لَمْ تَكُونُوا لَحْمًا﴾

[البقرة: ٢٥٩] الكسوة تكون باللباس للجسد العاري، وعبر عن اللحم بستر العظام: (بالكسوة) التي تستر الجسد، واستعار لفظ ﴿تَكُونُوا﴾ للتغطية للعظام وهي استعارة في غاية الحُسْن والإبداع، ومعنى ﴿تَنفِرُهَا﴾: ترفعها وتركب بعضها فوق بعض.

٥٤ - قوله تعالى: ﴿مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ هَٰذَا قَرْيَةً

مُؤْتًى﴾ [البقرة: ٢٥٩] موت القرية هو موت أهلها وسكانها، لأن القرية نفسها لا تموت، إنما الموت لمن يكون فيها من البشر، ففي الآية (مجاز مرسل) من باب إطلاق المحل وإرادة الحال فيه، ومثلها ﴿وَنَسِلَ الْقَرْيَةَ﴾ أي أهل القرية.

٥٥ - قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُبْغُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ

سَبْعَ سَاكِبَ﴾ [البقرة: ٢٦١] إسناد الإنبات إلى الحبة ﴿أَتَتْ سَبْعَ سَاكِبَ﴾ إسناد مجازي، لأن الحبة لا تنبت شيئاً إنما ينبتها الله، ويسمى هذا (المجاز العقلي) يعني الذي يدرك بالعقل.

الأمثال المذكورة في سورة البقرة

الإبداع في التمثيل لأحوال المنافقين

ضرب تعالى في سورة البقرة، مثلين للمنافقين، وضح فيهما خسارتهم الفادحة، حيث استبدلوا الكفر بالإيمان، واشتروا الضلالة بالهدى، فلم يُفلحوا ولم يربحوا، بل خسروا آخرتهم وسعادتهم.

١- قال تعالى في المثل الأول: ﴿ تَقْلِبُهُمْ كَتَلًا الَّذِينَ اسْتَوْفَدْنَا أَنفُسَهُمْ فَمَا يَوَدُّونَ إِلَّا أَنَّهُ يُنَوِّرَهُمْ وَتَرْكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ • ضَلُّوا عَنْ قَبْلِهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٧، ١٨].

شبه تعالى حالة المنافق، الذي أظهر الإيمان، وأبطن الكفر، بحالة إنسان مسافر في الصحراء، في ليلة شاتية باردة، أوقد النار ليستدفئ بها، ويستضيء بنورها، فلما أنارت له الطريق، واستأنس بتلك النار واستدفأ، هبّت عاصفة شديدة، أطفأت النار وأذهبت الضياء، وعاد يتخبط في الظلام، لا يدري ماذا يفعل، ولا ماذا يصنع؟ فقد أصبح في فزع شديد، وظلام دامس، وبأ له من مثل بدیع رائع، في تصوير حال المنافق ﴿ تَقْلِبُهُمْ كَتَلًا الَّذِينَ اسْتَوْفَدْنَا أَنفُسَهُمْ ﴾.

يقول العلامة ابن القيم: ذكر تعالى في هذا المثل الثار ﴿ اسْتَوْفَدْنَا أَنفُسَهُمْ ﴾ والنار فيها إشراق وإحراق، فذهب اللُّهُ بما فيها من الإشراق، وهو «النور» وأبقى ما فيها من الإحراق، وهي «النار» وتأمل كيف وُحِدَ النور ﴿ كَتَلًا الَّذِينَ اسْتَوْفَدْنَا أَنفُسَهُمْ ﴾ وجمع الظلمات ﴿ وَتَرْكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴾ لأن الحق واحد، هو دين اللُّهُ المستقيم، بخلاف طُرُق الباطل، فإنها متعددة ومتشعبة، كما قال سبحانه ﴿ إِنَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

٢- أما المثل الثاني: الذي ضربه اللُّهُ للمنافقين، فهو أوضح وأبدع في إظهار حقيقة أمرهم ﴿ أَوْ كَسِبَتْ لَهُمُ النَّارَ فَبِئْسَ لِمَن ظَلَمَتْ وَرَقًا يَجْعَلُونَ أَسْمِعًا بِمَا آلَمُوا بِهِمْ فَتَرَ اللَّهُ لَهُمْ هُتُورًا وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٢].

وَلَمَّا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ سَأَلَ أَنَّهُ لَذَقَبَسَ يَسْمِعُهُمْ وَأَنصَرَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿البقرة: ١٩، ٢٠﴾. شبههم تعالى في حيرتهم، وترددهم بين الإيمان والكفر، يقوم غرباء، أصابهم مطرٌ شديد، يهطل بغزارة وتدفق، وهذا معنى (الصيب) في اللغة، أظلمت له الأرض، وارتجّت له السماء، مصحوب بالبرق، والبرعد، والصواعق، رافقه ظلماتٌ داجية، ورعدٌ يصم الأذان، وبرقٌ يخطف الأبصار، وهم من فزعهم ودهشتهم، يضعون رءوس أصابعهم في آذانهم، لدفع خطر الصواعق، يظنون أن ذلك يُنجيهم من الموت، وهم في قبضته سبحانه وتعالى، لا يفوتونه ولا يُعجزونه!

ويتابع القرآن التمثيل فيقول: ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَغْطِي السَّمَاءَ﴾ أي: يكاد البرق لشدة لمعانه، أن يذهب بأبصارهم، فيأخذها بسرعة، كلما أثار لهم البرق الطريق، مشوا في ضوته، وإذا اختفى وفتّر لمعانه، وقفوا عن السير، وثبتوا في مكانهم، خشية التردّي في حفرة من الحُفر، ولو أراد الله لزيد في قصف الرعد، وشدة البرق، فذهب بأسماعهم وأبصارهم، فأصمهم وأعماهم...

هذا خلاصة المثل الثاني الذي ضربه تعالى للمنافقين.

٣- وبين المثلين جاء هذا التصوير الفطليح الشنيع لهم، حيث شبههم بالضّم، البُكم، العمي، في عدم الاستفادة من هذه الحواس، فقال سبحانه: ﴿مَنْ تَكُنَّمُ عَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَرْجِعُونَ﴾ أي هم كالصم لا يسمعون، وكالبيكم - أي الخرس - لا يتكلمون، وكالعمي لا يبصرون، لذلك لا يرجعون عما هم عليه من النفاق والضلال!!

والآية وردت مودة (التشبيه البليغ) حيث حذفت منها أداة التشبيه، ووجه الشبه، فأصبح التشبيه في غاية الجمال والبيان، وتوضيح ذلك أنهم مثل الصم، لا يسمعون الكلام، ومثل الخرس، لا ينطقون بالخبر والحق، ومثل العمي، لا يرون طريق السعادة والفلاح، حواسهم موجودة، ولكنهم عطلوها، فأصبحوا كمن فقد تلك الحواس، كما قال تعالى عنهم في موطن آخر ﴿مَنْ قَالَتْ لَا يَقْلِقُونَ بِهَا وَلَمْ أَنَلْنِهَا لِمَا بُغِيَتْ فَلا يَسْتَوِ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاقِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وحقاً إن هذا التمثيل والتصوير، في غاية الروعة والجمال.

الإبداع في التمثيل لقسوة القلوب

٤ - ومن التمثيل البديع في القرآن العظيم، ما ضربه تعالى مثلاً لقسوة القلوب، بالأحجار الصلبة، وبالحديد الصلد الذي ينبو عن الرقة والليونة، فقال سبحانه عن اليهود ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْفَقُ فَيَخْرُجُ وَكَذَلِكَ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ لِكَلِمَةٍ إِنْ هُمْ لَعَالِمُونَ﴾ [البقرة: ٧٤]. و(قسوة القلب): استعارته عن الجفاء والغلظة، بحيث لا يتأثر الإنسان بالنصح والذكير، ولا بالترغيب أو التهيب، والخطاب لليهود، توبيخاً لهم وتقريراً أي قست قلوبكم يا معشر اليهود وغلظت، فلم يعد يؤثر فيها نصيح ولا تذكير، من بعد رؤية تلك الآيات الساطعات، والمعجزات الباهرات، فهي في قسوتها مثل الحجارة، بل أشد وأقسى، إنها مثل الحديد لا تلين، وإن من الأحجار، ما تتدفق منه الأنهار، بالماء العذب الزلال، ومنها ما يتصدع فيهبط من أعالي الجبال، إشفافاً من عظمة الله جل جلاله، فالحجارة تلين، وقلوبكم لا تخشع ولا تلين!!

ترقى سبحانه في بيان تمثيل القلوب بالقسوة، فمثل لها بالحجارة، التي تتأثر تأثراً بليغاً، بما فيه من منفعة عظيمة، من تفجر الأنهار، ثم على الحجارة المتأثرة تأثراً ضعيفاً، بما فيه من منفعة قليلة من خروج الماء من العيون دون الأنهار، ثم على الحجارة المتأثرة بنفسها، دون خروج الماء، وهي التي تنفتحت وتهبط خشية من عظمة الله تعالى ﴿تَوَلَّوْا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى حَذَرٍ أَنْ تُكُونَ مِنْكُمْ حَشِيبًا﴾ [الحشر: ٢٢].

فالحجارة تتأثر وتلين، وقلوب هؤلاء اليهود، لا تتأثر ولا تلين لموعظة وذكرى، والتمثيل جاء في هذه الصورة البديعة ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: ٧٤] وهو ما يسمى بالتشبيه (المرسل المجمل) لأن أداة التشبيه مذكورة وهي (الكاف)، ووجه الشبه محذوف، وهو (الجفاء والغلظة).

قال العلامة أبو السعود: والقسوة عبارة عن الغلظة، والجفاء، والصلابة بحيث لا تتأثر بالعظات والقوارع التي تبيح متها الجبال، وتلين بها الصخور. اهـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود ٩٠/١.

الإبداع في التمثيل بالراعي مع أعضائه

٥ - ومن روائع وبدائع التمثيل، ما صوّره القرآن حياة الكفار، في مثل جاء في غاية الروعة والإبداع، في قوله سبحانه: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْإِنْسَانِ الَّذِي يَدْعُو إِلَى سَمْعٍ لَا يُسْمِعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُفْقَهُ ۚ وَكَذَلِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۚ﴾ [البقرة: ١٧١].

تدبر هذا المثل بعين اليقظة والاعتبار، لترى فيه روعة الجلال والإبداع، فقد مثل تعالى للكفرة الفُجّار، في عدم انتفاعهم بالقرآن، وحججه الواضحة، بمثل راع يرعى الغنم، أبصر الضبّاع والذئاب تقترب منها، فأخذ يصيح بأعلى صوته، يأمرها بدخول الحظيرة، فقد دأبها الخطر، فهي تسمع الصوت، ولكنها لا تفهم الكلام، فهؤلاء الكفار كالبهائم السارحة، لا يسمعون ولا يفقهون كلام رب العزة والجلال، يسمعون القرآن، ويصمّون عنه الآذان ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا لَآئِقَمٌ يَلْعَمُونَ﴾ [الفرقان: ٤٤]، ولهذا أتبع تعالى الآية بقوله: ﴿يَكْفُرُ عَنْهُمْ فَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي هم كالصم لا يسمعون من يدعوهم إلى الإيمان، وكالخرس لا ينطقون بخير، وكالعمي لا يبصرون طريق الهدى والرشاد، فهم في ضلالهم يتخبطون، لا يفقهون ولا يعقلون.

قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكفار، مثل لهم بالبهائم التي لا تفقه ما يقوله لها الراعي، أكثر من سماع الصوت، دون أن تفهم المعنى، فمثلهم كمثل من يصيح بالماشية، تسمع النداء، ولا تفهم المقصود.

ولنتأمل قوله تعالى: ﴿يَعْنِي بِمَا لَا يَسْمَعُ﴾ فإن اللعق رفع الصوت إلى أعلى درجة الصياح، فالراعي يرفع الصوت، ويصيح بالأغنام، ويزجرها محذراً لها من الخطر، ولكنها لا تستجيب له، لأنها لا تفهم مراده ولا كلامه، وهكذا مثل الكفار، مع من يريد أن ينقذهم من عذاب النار، لا يسمعون ولا يفقهون، فهم شر من البهائم والأنعام.

الإبداع في تمثيل الإنفاق

٦ - ومن الأمثلة البديعة الرائعة، التي ضربها القرآن للمتفكرين أموالهم، طلياً لمرضاة الله، هذا المثل الواضح ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُبْذَرُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَفًا مِنْ كُلِّ شَجَرَةٍ فَذُفِّرَتْ كَيْفًا ۚ وَكَذَلِكَ يُبْذَرُ أَمْوَالُ الَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةً ۚ وَكَذَلِكَ يَكْثُرُونَ ۚ﴾ [البقرة: ٢٦١].

شَبَّهَ تعالى المؤمن، المنفق ماله في سبيل الله، بالفلاح المزارع، يبذر الحب في الأرض، متوكلاً على الله، راجياً فضله وإنعامه، وَلَمَّا كَانَ صَادِقُ النِّيَّةِ، مخلصاً في بَرِّهِ وإحسانه، راجياً مرضاة الله تعالى، بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيمَا زَرَعَ، فأخرجت الحبة ساقاً، تشعب منها سبعُ شُعَبٍ، هي السنابلُ التي تحمل الحب، في كل سنبلة مائة حبة، فصار الحاصلُ من حبة واحدة (سبعمئة حبة) وهذا تمثيل لمضاعفة الأجر، لمن أخلص في صدقته وإحسانه، طلباً لرضى ربه، حيث يضاعف الله له الأجر إلى سبعمئة ضعف، ولهذا قال تعالى بعده ﴿وَاللَّهُ يضاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ أي يضاعف الأجر لمن شاء، حسب إخلاص الإنسان في إنفاقه، وهو سبحانه واسعُ الفضل والعطاء، عليمُ بنية العبد المخلص.

قال المفسرون: نزلت الآية في شأن (عثمان) و(عبد الرحمن بن عوف) رضي الله عنهما، وذلك في (غزوة تبوك)، حيث رغب رسول الله ﷺ أصحابه في الإنفاق لهذه الغزوة، فجهَّز عثمان رضي الله عنه ألفَ بعير، بأحلاسها، وأقتابها، ومؤنتها، ووضع بين يدي رسول الله ﷺ ألفَ دينار، فجعل الرسول الكريم يقلبها بين يديه ويقول: ما ضرَّ عثمانَ ما فعل بعد اليوم!! وأتى (عبد الرحمن بن عوف) بأربعة آلاف درهم، وقال: يا رسول الله! لست أملك إلا ثمانية آلاف درهم، أمسكت منها لأهلي وعيالي (أربعة آلاف) وأربعة آلاف أقرضتها لربي، فقال له رسول الله ﷺ: «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت» ففيهما نزلت الآية الكريمة^(١).

يقول ابن القيم: شَبَّهَ سبحانه نفقة المنفق في سبيله - سواء أكان المراد بها الجهاد، أو جميع سُبل الخير من كل برٍّ - بمن يبذر بذرةً، فأنبث سبع سنابل، اشتملت كل سنبلة على مائة حبة، والله يضاعف الأجر بحسب حال المنفق وإيمانه، وإخلاصه وإحسانه، وقدر نفقته ونفعها، ووقوعها في مكان موقعها^(٢).

تأمل أخي القارئ في هذه الآية الكريمة، كيف قرن سبحانه إنفاق المال بقوله: ﴿لِيَسْبِرَ لَكَ﴾ لينبته تعالى أن كل عمل، ونفقة، وإحسان، لا تكون مقبولة عند الله، إلا أن تكون خالصةً لوجهه الكريم، فالمنفق قد ينفق المال،

(١) انظر أسباب النزول للواحدي.

(٢) إعلام الموقعين لابن القيم ص ١٨٣.

ولكن للجهنم والشهرة، ووازئ بين هذه النفوس التقيّة النقيّة، التي تسابق في بذل المال، طلباً لرضى الرحمن، وبين ذلك المنافق الذي يبذل المال بسخاء، في سبيل الشيطان، طلباً للشهرة والثناء، كما في الآية التي تتلوها ﴿لَا تُطْلُوا سَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقَةً نَّاسٍ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ٢٦٤] مما فيه ذهاب للأجر، وإبطال للعمل، فكم يكون الفارق كبيراً بين هذا وذلك؟ فالمؤمن يزكي نفسه بإنفاق المال، والمرائي يهلك نفسه بالإنفاق بقصد الرياء.

الإبداع في إبطال العمل بالرياء

٧ - وبمقابلة إخلاص المؤمن في الإنفاق للمال في سبيل الله، يأتي الحديث عن من ينفق ماله رياء الناس، ممّا يُبطل العمل، ويقضي على الأمل، في إحراز الأجر والثواب، فيقول سبحانه: ﴿يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطْلُوا سَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقَةً نَّاسٍ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَتَمَثَّلَ لَكُمْ سَوْدَانٌ عَلَيْهِ رَبَّاتٌ فَأَسَافَهُمْ وَأَبِلَ فَتَرَكَكُمْ سَلَاحًا لَا تَنْفَعُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ كَسُوفٌ وَأَنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

بدأ تعالى الآية بطريق الالتفات البديع، الذي يقبل فيه رب العزة والجلال على عباده، بالخطاب على وجه التكريم ﴿يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطْلُوا﴾ بعد أن كان الحديث بطريق الغيبة ﴿الَّذِينَ يُكْفِّرُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ ليبالغ في النهي عن الإنفاق في سبيل الشهرة ﴿كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقَةً نَّاسٍ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي لا يريد بإنفاقه رضاء الله، ولا ثواب الآخرة، ومعنى ﴿رِيقَةً نَّاسٍ﴾ أي مراعاة لهم وسمعة، ليروا نفقته ويثنوا عليه، فيقولوا: إنه سخيّ ومحسن، ثم يأتي التمثيل الرائع لهذا المرائي، بأجلى صور الإبداع والبيان، فيقول سبحانه ﴿فَتَمَثَّلَ لَكُمْ سَوْدَانٌ عَلَيْهِ رَبَّاتٌ فَأَسَافَهُمْ وَأَبِلَ فَتَرَكَكُمْ سَلَاحًا﴾ الصفوان: الحجر الأملس الصلب، الذي ليس فيه ثقب، المعروف باسم (حجر الرخام) الذي يزين الناس به الدور والقصور، والوابل: المطر الشديد الدافق، الذي ينزل بشدة وقوة، ومعنى الصلد ﴿فَتَرَكَكُمْ سَلَاحًا﴾ أي أجرد نقياً من التراب، لا شيء يستره ويواريه.

لنرجع إلى الصورة البيانية في إبداع هذا التمثيل، ولننصوّر أرضاً جرداء ملساء، من الرخام، في مدخل قصرٍ شامخ، يبهّر الأبصار، في روعته وجماله، على هذه الأرض الملساء، شيء من التراب الناعم، نزل عليه مطرٌ شديد دافق، فذهب بهذا التراب، حتى لم يبق له أثر، ولو أن الماء القليل انصب عليه

لأزاله، فكيف وقد نزل عليه الماء الهائل الدافق؟ هكذا شأن المرائي يضيع عمله، ويذهب أجره كله، ويبوء بالخيبة والخسران، لأنه لم يقصد بإنفاقه وجه الله تعالى!!

لقد شبه تعالى المنفق بالزارع، فمن زرع في أرض خصبة طيبة القربة، ثبت زرعه، وطاب ثمره، وجنى ثمرة ما زرع، ومن زرع في أرض صخرية ملساء، ونزل عليها قليل من الماء، أذهب كل أثر للزرع، لأن الأرض ليست صالحة للزرع، فكيف إذا نزل عليها الغيث الدافق، والصيب الماحق؟ وهذا شأن المرائي الذي أبطل الله عمله ومحق ماله، ولهذا ختم الله الآية الكريمة بقوله: ﴿لَا يَسْأَلُكَ عَلَىٰ نَفْسٍ وَلَا سَكَبٍ وَلَا تَلَوٍّ وَلَا تَهْمٍ الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ﴾ أي لا ينتفعون بما أنفقوا، ولا يجدون له ثواباً، في وقت يكونون أشد الحاجة فيه إلى قطف الثمار، وهو يوم القيامة يوم الحساب والجزاء.

تأمل بعين البصيرة، الفارق الكبير بين شخصين: أحدهما أنفق ماله لوجه الله، فبارك الله له فيما أنفق، فزكا ماله وطاب، حتى غدا القليل أضعافاً مضاعفة، وبين شخص آخر أنفق المال، طلباً للشهرة والثناء، فمحق الله ماله، وأذهب ما كان يؤمله من الأجر والثوبة، ورجع عليه إحسانه بالخيبة والدمار، وغضب الجبار، ما أبعد الفارق بين الرجلين؟

التمثيل بالجنة ذات الربوة

٨ - وتأكيداً لهذا المعنى، يضرب القرآن الكريم مثلاً آخر، لمن ينفق المال، طلباً لمرضاة الله، دون من ولا أذى، ولا رغبة في ثناء الناس، فيقول جل ثناؤه: ﴿وَمَثَلُ الْيَرِينِ يُذَقُّونَ أَثْوَاهُ نَارِهِمْ أَلْبَنَاءَ رَبِّكَ اللَّهُ وَتَلْبِثُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْثُلَهَا مَنَقِبٌ فَإِذَا لَمْ يَبْسُتْهَا وَابِلٌ فَطُلَّتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٦٥].

هذا المثل البديع، في مقابلة من أنفق ماله للجاه، وحسن الثناء، فذهب أجره، وبطل عمله، مثل تعالى للمؤمن المحسن، الذي يطلب بإنفاقه وجه الله، بحديقة غناء، كثيرة الشجر، هي بمكان مرتفع من الأرض - وهي الربوة - أصابها مطر غزير مدرار، فأخرجت ثمارها، وافية كاملة، مثلي ما كانت تثمر من قبل، فإن لم ينزل عليها المطر المدرار، فكفيتها التدى - وهو الطل - لسكانها المرتفع، وهوائها العليل، لتخرج ثمارها الطيبة الجنية، هكذا مثل القرآن لأعمال

المحسنين، الذين يبتغون بإحسانهم وبذل أموالهم، وجه الله تعالى ﴿إِنَّا نَمُنُّ بِرَبِّهِمْ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا تَكُونُوا﴾ [الإنسان: ٩] فإن إنفاقهم يزهر ويبرو، ويزيده الله بركة وفناء، كمثل الجنة - الحديقة - التي نزل عليها المطر، فتضاعف فيها الخير والشر.

ومعنى قوله تعالى: ﴿وَتَلْبَسْنَا مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ أي تشبها لها على الإيمان، وطلب رضى الرحمن، فإن المال شقيق الروح، فمن بذله لوجه الله، كان حافظاً لدينه، مثبثاً لنفسه على الإيمان واليقين ﴿وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ غَنِيٌّ﴾ [الزبور: ٣٩].

يقول ابن القيم رحمه الله: شبه تعالى الإنفاق بالبذر، فالمنفق ماله الطيب لله تعالى لا لغيره، باذر ماله في أرض زكية، وغلته منها بحسب بذره، وطيب تربته، وتعاهده البذور بالسقي، ونفي النبات الغريب عنها، فإذا اجتمعت هذه الأمور، ولم تحرق الزرع ناراً، ولا أصابته جائحة، جاء أمثال الجبال، وكان مثله مثل جنة برية - وهي المكان المرتفع من الأرض - الذي يكون فيه البستان، تُضرب الشمس والرياح، فتربى الأشجار فيه أتم تربية، ثم ينزل عليها من السماء، مطر عظيم القطر، دافق، فرواها ونشأها، حتى آتت ثمارها ضِعْفِيْ ما يؤتية غيرها بسبب ذلك الوابل، فإن لم يصبها الوابل - المطر الغزير المدرار - فيكفيها الطل، وهو المطر الخفيف الصغير القطر، لكرم منبتها، وجودة هوائها.

وما أبدع هذا الوصف؟ وأجمل هذا المثال؟

الإبداع في ذكر الإعصار الذي فيه النار

٩ - ثم يأتي المثل التاسع، في تصوير مشهد مغز، يضيع فيه عمل الإنسان، مع ضياع ماله، فيقول سبحانه: ﴿أَبَوْا أَنصَحَكُمْ أَنْ تَكُونُوا لَكُمْ حَسَّةٌ مِنْ نَّحِيلِ وَأَعْنَابٍ تَعْرَى مِنْ نَّحِيلِهَا الْأَنْهَارُ كُفَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَسَاءَ الْيَوْمُ ذُرِّيَّةً مَوْجِئَةً أَسَاءَ الْيَوْمِ إِسْعَادُ يَوْمَ لَا فَخْرُكَ كَذَلِكَ يَتَبَوَّأُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَمَّا كُنْتُمْ تَنْفَكُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٦].

تأمل هذا المثل البديع، الذي أثاره هذا المشهد العجيب، بهذا البيان

الرائع، مشهد رجل غني، أفاض الله عليه النعم، ووسّع عليه الرزق، له بستان حوى جميع أنواع النخيل والأعناب، والفواكه والشمار، تحف به من جوانبه الأنهار، كل غلته وثروته من هذا البستان، ينفق منه على نفسه وأولاده، ما يكفيهم ويغنيهم، وقد أدركته الشيخوخة، وكبرت به السن، فلم يعد يستطيع العمل، وعنده أطفال صغار، وليس له أمل، إلا في هذا البستان، الذي يخرج له الخير الحبيب، والرزق الدائم، وبيننا هو في هذه الحالة، أحوج ما يكون إلى ثمر بستانه، إذ جاءت ريح عاصف مدثرة، تصحبها نار محرقة، فأحرقت الزرع والثمر، كم تكون حسرته عظيمة، ومصيبته جسيمة؟!

قال الحسن البصري رحمه الله: (هذا مثل قلّ والله من يعقله!! شيخ كبير، ضُفِفَ جسمه، ووهِنَ عظمه، وكثُرَ أولاده وصبيانُه، أحوج ما كان إلى جثته - يعني بستانه - فجاءها إعصار فيه نار فأحرقها، وإن أخذكم اللؤم أفقر ما يكون إلى عمله، إذا انقطعت عنه الدنيا)^(١١).

هذا المثل الذي ضربه القرآن، في غاية الحسن، ونهاية الكمال، كما يقول العلامة النيسابوري: (ولا يخفى أن هذا المثل أبلغ الأمثال، فإن الإنسان إذا كانت له حديقة - أي بستان - في غاية الجمال والكمال، وكان في غاية الاحتياج إلى المال، وقت الشيخوخة والكبر، مع وجود الأولاد والأطفال الصغار، فإذا أصبح وشاهد بستانه محترقاً، فكيف يكون في قلبه من آلام الحسرة؟)^(١٢).

وفي هذه الآية لون من ألوان البديع، يسميه علماء البلاغة بـ(الاستقصاء) وهو أن يتناول المعنى من جميع جوانبه، حتى لا يترك فيه شيئاً يمكن أن يقال، لأن العبارة أحاطت بجميع ما يخطر على البال، في مثل هذا المقام. فانظر كيف استقصت الآية المعنى، أتم وأكمل استقصاء، فبدأت بالأسلوب الاستفهامي الرائع ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَأْتِبُونَ كِسْفَ السَّيِّئِ مِثْلَ بَسْتَانٍ؟﴾ أي هل يمتنى أحدكم مثل هذه الأمنية العجيبة ﴿أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجْوًى وَأَعْنَابٍ﴾ أي بستان مشمر، فيه من جميع الفواكه والأعناب والشمار ﴿فَنُزِلُ مِنْ فَخْرٍهَا الْأَنْهَارُ﴾ يسقيه ماء النهر دون جهد ولا تعب ﴿لَا فِيهَا مِن مَّكَالٍ شَرٍّ﴾ له في هذا البستان، من جميع ما يخطر

(١١) التفسير الواضح الميسر صفحة ١٢٠ / للنيسابوري، نقلاً عن تفسير ابن كثير رحمه الله.

(١٢) غرائب القرآن للنيسابوري ٥٣/٣.

على البال، من أنواع الفواكه والثمار، واللفظ هنا يفيد العموم والتنوع، كما يفيد الدوام والخلود، فلننتصور أنواع الفواكه، من كل ما لذ وطاب، لا تنقطع ولا تفنى، فما من ثمرة يشتهيها الإنسان إلا ويجدها ﴿وَأَمَّا الْكِبَرُ﴾ تقدمت به السن، فكبر وضعف، وعجز عن العمل، وعن تدارك أسباب المعاش ﴿وَأَمَّا ذَرِيَّتُهُ مُمَّتًا﴾ وله أطفال صغار، لا قدرة لهم على الكسب، وكل هذه القيود والأسباب، توحى بشدة الحاجة، وعظم الخطب، وهو في هذه الحالة من العجز والضعف، وشدة الحاجة الملحة إلى ثمار بستانه، جاءه المصائب والبلاء ﴿فَأَمَّا بَيْتُهَا إِذْ فَتَحْنَاهَا فَبَدَأَ فَتَحَرَّتْ﴾ والإعصار ما يكون من هبوب الرياح المدمرة، التي تقلع الشجر، وتلف الثمر، ومع هذا الإعصار نازًا، فكيف يكون حال هذا المسكين؟ بعد أن أثلف الإعصار الشجر، وأحرق الثمر؟ وهل هناك من مزيد لبيان هذه الصورة المفجعة؟

هذا شأن من أغناه الله، ووسّع عليه الرزق، فبدل أن يشكر الله على فضله وإنعامه، عمل بالمعاصي، فسلب الله عنه النعمة، وختم له بخاتمة السوء في آخر عمره، وحقاً إنه لمثل عجيب، في غاية الحسن، ونهاية الكمال.

روى الإمام البخاري في صحيحه: (أن عمر رضي الله عنه، سأل يوماً أصحاب النبي ﷺ فقال لهم: فيمن ترون هذه الآية نزلت ﴿أَيُّوهَا أَكْثَرُكُمْ أَوْ أَكْثَرُ أَمْ جَنَّةٌ مِّنْ لَّيْلِ وَأَغْطَابٍ...﴾ الآية. فقال بعضهم: الله أعلم!! فغضب عمر رضي الله عنه، وقال لهم: قولوا: نعلم، أو لا نعلم!!

فقال ابن عباس: - وكان حاضراً معهم وهو شاب - يا أمير المؤمنين في نفسي منها شيء - أي لي في الآية فهم خاص، لا أدري أصحیح هو أم خطأ - فقال له عمر: يا ابن أخي، قل ولا تحقر نفسك!! فقال ابن عباس: ضربت هذه الآية مثلاً لعمل، قال عمر: أي عمل!! قال: لرجل غني يعمل بطاعة الله، ثم بُعث له الشيطان فعمل بالمعاصي، حتى أغرق أعماله، أي دمر أعماله الصالحة بمعاصي الله) رواه البخاري، فاستحسن ذلك منه عمر وارتضاه، رضي الله عنهم جميعاً، فالرياء يبطل العمل الصالح، والمعاصي تدمر فعل الخير والإحسان، قال الشاعر:

أَفْسَدَتْ بِالْمَنِّ مَا أَشَدَّيْتُ مِنْ حَسَنِ لَيْسَ الْكَرِيمُ إِذَا أَسْدَى بِمَنَانٍ

الإبداع في التمثيل لأكل الربا

١٠ - وفي سورة البقرة آية كريمة، هي غاية في الإبداع، والتصوير الفني الرائع، الذي يفوق الخيال، في روعة الجمال، وهو ما مثل به القرآن الكريم، لأكل الربا، الذي يمتص دماء الكادحين: بالشخص المصروع، الذي يتخبطه الشيطان من الجنون، فهو يمشي ويسقط، ويترنح في مشيته، ويهذي في كلامه، يقول جل ثناؤه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخُطُّ الشَّجَرَةَ مِنَ النَّارِ...﴾ [البقرة: ٢٧٥] والتمثيل هنا ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ﴾ [البقرة: ٢٧٥] تمثيل لحال المرابين، الذين يمتصون دماء البشر، فقد صورهم القرآن، بهذا التصوير المرعب، صورة الممسوس، الذي أصابه مس من الجن، فتخبط تخبط المجنون، فهذي في كلامه، وحُرع في مشيه، وأصبح فاقد الوعي والإحساس، ذلك لأن الربا أثقل بطونهم، فلم يستطيعوا المشي سويًا.

قال سعيد بن جبثر: تلك علامة أهل الربا يوم القيامة. ﴿ذَلِكَ وَأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] أي ذلك العقاب لهم، بسبب أنهم قالوا: الربا مثل البيع، يكون بالتراضي، فلماذا يكون حراماً؟ فنظموه في سلك واحد مع البيع، وقالوا: إن البيع إنما أجل من أجل الكسب، وذلك في الربا متحقق، لإفشاء كل منهما إلى الربح، وما عرفوا أنهم بهذا الصنيع، يسرقون جهود الآخرين، ويمتصون دماءهم، ذاك العامل يتعب ويشقى، ليجمع الغلة، ويقوم بأود أسرته، وهذا يسلب منه المال، دون جهد أو تعب، ولهذا كذبهم تعالى بقوله جل ثناؤه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] أي أحل البيع لما فيه من تبادل المنافع، وحرم الربا لما فيه من الأضرار الجسيمة، حيث يغدو الإنسان، كأنه وحش مفترس، همه جمع المال، وامتصاص دماء الآخرين، أناس يعملون ويتعبون، وآخرون يجنون ثمرة المال، على برد الماء، وما يقال عن الربا: إنه تبادل منافع، كذب صريح، فإن من أعطى درهمين بدرهم، ضيع درهماً، فلا يقال: إن عوّضه الإمهال، لأن الإمهال ليس مالاً، حتى يجعله عوضاً، والمال لا يتولد بالإمهال، إنما الذي ينميه هو الجهد، والكذب، والتعب.

ولما كان الربا يدمر اقتصاد البلاد، جاء التحذير منه، والكف عنه، في أعلى صور الوعيد والتهديد، وذلك بإعلان الحرب على المرابين، الحرب السافرة المدمرة، بكل ما تحمله معنى (الحرب) من ويلات، وبلايا، ونكبات،

فقال سبحانه: ﴿إِنْ لَمْ تَقْتُلُوا قَاتِلًا يُحَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٩] واللّه العليم الحكيم، لم يعلن الحرب على الزاني، ولا على السارق، ولا على شارب الخمر، ولا على قاطع الطريق، مع ضخامة تلك الجرائم، وقباحة أمرها، إنما أعلن الحرب على المرابين، إعلاناً صريحاً مكشوفاً، بقوله ﴿قَاتِلُوا﴾ أي تحققوا وتيقنوا بحرب من الله ورسوله لكم، ويا له من وعيد شديد!

يقول شهيد الإسلام (سيد قطب): في كتابه الظلال، عند قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْطُ السَّيْلَ مِنَ السَّيْرِ...﴾ الآية: (إن هذه الحملة المفزعة، والتصوير المرعب، ما كان لأيّ تهديد، مهما بلغت شدته وقسوته، ليلبغ إلى الحس، ما تبلغه هذه الصورة الحية المجسمة، صورة الممسوس المصروع... ولقد مضت معظم التفاسير، على أن المقصود بالقيام (في هذه الصورة المفزعة) هو القيام من القبور يوم البعث والنشور، ولكننا اليوم نراها واقعة على الأرض عملياً، على هذه البشرية الضالة، التي تتخبط كالممسوس في حكم النظام الربوي.

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم، هو عالم القلق والاضطراب، والخوف والفزع، والأمراض النفسية والعصبية، ذلك على الرغم من كل ما بلغته (الحضارة المادية)، وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي، إنه عالم الحروب الشاملة، والتهديد الدائم بالحروب المبيدة، وحرب الأعصاب والاضطرابات، التي لا تنفك ولا تنقطع عن البشر، هنا وهناك^(١).

وإنه لمعنى جديد، لما آلت إليه البشرية في عصرنا المنكود، المملوء بالظلم والطغيان، واستعباد الإنسان للإنسان، حيث يتقاتل البشر وينتَحرون، على صحرة المادية، التي ورثنا إياها هذا النظام الربوي المدمر، فلا عجب أن نرى إعلان الحرب على المرابين ﴿قَاتِلُوا يُحَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وأن تلحق اللعنة كل من ساهم في نشر هذا الداء والوباء، ويلعن الرسول الكريم، كل من ساعد أو أعان على هذا المنكر الفظيع المدمر، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: «لعن الله أكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء»^(٢).

(١) في ظلال القرآن ٨٢/٣ السيد قطب رحمه الله تعالى.

(٢) رواه مسلم في صحيحه.

أي كلهم متساوون في اللعنة، وغضب الجبار^(١١)، لأن البنك الذي يتعامل بالربا، إنما يقوم على أكتاف هؤلاء الموظفين، من مدراء، وكتاب، ومحاسبين، والمتعاملين مع البنك بالطرق الربوية، والقاعدة الشرعية، هي: (أن كل من أعان أحداً على معصية الله، شارك في الذنب والإثم) فافهم مغزى الحديث الشريف.

(١١) ظهر في هذا الزمان، من أفتى بتحليل فوائد البنوك، من علماء السوء، فباءوا بالخزي والعار، وغضب الجبار ﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة﴾ [الزمر: ٦٠].

وانظر كتابنا المطبوع (صحة النذير: جريئة الربا أعظم الجرائم البدئية، والاجتماعية، والاقتصادية) ففيه الرد الحاسم، على دعاة التحليل لأخطر الجرائم، المدمرة للاقتصاد المالي العالمي.

الإبداع البياني في سورة آل عمران

١ - قوله تعالى: ﴿زَكَرَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [آل عمران: ٣] التعبير بقوله: ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (كناية لطيفة) أي لما تقدمه وسبقه من الكتب السماوية، فكثرت عن الكتب السابقة بقوله: ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ لغاية الظهور والاشتهار، فكانها معروضة بين يدي القرآن العظيم، آخر الكتب السماوية المنزلة من عند الله تعالى على الرسل الكرام.

٢ - قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ خَلْقَهُ الْكِتَابَ وَمِنْ دُونِهِ تُفَكِّكُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: ٧] هذه استعارة بديعة في غاية الحسن، فالآيات المحكمات - يعني الواضحات التي لا التباس فيها ولا غموض - هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وعموده، فهي بمنزلة الأم لسانر الآيات، وكان سائر القرآن يتبعها ويتعلق بها، كما يتعلق الولد بأمه عند اشتداد الفزع، والعرب تسمي كل أمر جامع يكون مرجعاً (أمًّا) يعني أصلاً، كتسميتهم مكة المكرمة (أم القرى) قال تعالى: ﴿لَسَدَرُ أُمِّ الْقُرَى﴾ [الشورى: ٧].

٣ - قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ أَلْوِيكُ أَرْثُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ﴾ [آل عمران: ١٩] التعبير عن اليهود والنصارى بقوله: ﴿أَرْثُوا الْكِتَابَ﴾ أي التوراة والإنجيل، لزيادة التقييد والتشنيع عليهم، فإن الاختلاف في الدين، مع العلم بالكتاب، في غاية القبح والشاعة.

٤ - قوله تعالى: ﴿فَقُلْ أَتَمَلَّكُ وَتَجْهِنُ فِيهِ وَمَنْ أَتَقَى﴾ [آل عمران: ٢٠] أطلق الجزء (الوجه) وأراد الكل (كامل البدن) وهو (مجاز مرسل) من إطلاق الجزء وإرادة الكل، أي استلمت بكليتي لله رب العالمين.

قال الشوكاني: عبّر بالوجه عن سائر الذات، لكونه أشرف أعضاء الإنسان، وأجمعها للحواس، أي أخلصت ذاتي لله عز وجل. اهـ تفسير الشوكاني ١/ ٤٠٤.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَتَقَالُوبُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ لَمَّا تَبَيَّنَ

بِمَكَارِبٍ أُسْمٍ ﴿آل عمران: ٢٦﴾ البشارة تكون في الخير وبما يسر، واستعمالها في الشر (للمسخرة والتهكم)، ويسمى (الأسلوب التهكمي) وهو أسلوب مشهور عند العرب، كقول القائل: «تحية بينهم قرع النعال».

٦- قوله تعالى: ﴿تُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ﴾ ﴿آل عمران: ٢٧﴾ الإيلاج: الإدخال، واستعير لزيادة النهار في الليل، وزيادة الليل في النهار، بحسب المطالع والمغارب، فما ينقصه من الليل، يزيده في النهار، وبالعكس، ففي الآية (استعارة عجيبة بدعة) كأن كلا منهما يدخل في الآخر، فيأكل منه ما يشتهي.

٧- قوله تعالى: ﴿وَنُخْرِجُ اللَّعْنَةَ مِنَ الْبَيْتِ وَنُخْرِجُ الْبَيْتَ مِنَ الْقَرْيَةِ﴾ ﴿آل عمران: ٢٧﴾ الحي والميت (استعارة) عن المؤمن للكافر، أي يخرج تعالى المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، شبه المؤمن بالحي، والكافر بالميت، وهذا قول لبعض السلف، منهم (ابن عباس) رضي الله عنه، يشهد له قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا فَاحْشِيَةً﴾ [الأنعام ١٢٢] ومثله في الواقع (إبراهيم) عليه السلام مؤمن وأبوه (آزر) كافر، و(نوح) عليه السلام مؤمن، وابنه (كنعان) كافر.

ورجح الإمام الطبري أن الآية على ظاهرها، أنه تعالى يخرج الإنسان الحي والأنعام من النطف الميته، ويخرج النطفة الميته من الإنسان الحي، وكذلك يخرج الحب من الزرع، والنخلة من النواة، والبيضة من الدجاجة، وبالعكس.

وقول ابن عباس أظهر، يؤيده ما روي (أن امرأة دخلت على النبي ﷺ، فقال: من هذه؟ قيل: إنها خالدة بنت الأسود، فقال: سبحان الذي يخرج الحي من الميت) وكانت امرأة سالحة، وكان أبوها كافراً، رواه الطبراني بإسناد جيد، تفسير الشوكاني ٤٠٩/١.

٨- قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَخُذُوا حِذْرًا فَاسْمِعُوا بِلَهُ اللَّهِ رَبِّكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ﴿آل عمران: ٣٧﴾ شبهها في نموها وترعرعها بالزرع، الذي ينبت وينمو شيئاً فشيئاً، أي ربّاه تربية كاملة، ونشأها تنشئة سالحة، بما يصلاح أمورها وأحوالها، عبّر عن ذلك بالنيات بطريق (الاستعارة التبعية) البديعة، كما ندعو لمن ولد له غلام، فنقول: أنبته الله نباتاً حسناً، وأصل نباتاً: (إنبتاً) أي نما وترعرع بكامل الصحة والعافية.

٩- قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾ ﴿آل عمران: ٤٥﴾ المنادي هو (جبريل) عليه السلام، بدليل قوله تعالى: ﴿فَارْمِلَا

إِنَّهَا رُوحًا فَتَنَّلَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ [مريم: ١٧] وإنما وزد بلفظ الجمع (الملائكة) تعظيماً وتفضيلاً لأمر جبريل، وهذا من (المجاز المرسل) من باب (إطلاق العام وإرادة الخاص) لأن جميع الملائكة لا يأتون للبشارة لها، والكلمة في الآية (كتابة) عن البشارة بعيسى عليه السلام، لأنه خلق بأمر الله (كن) فكان.

١٠ - قوله تعالى: ﴿أَن يَكُونُ لَكَ وَآلِكَ يَتَسَوَّىٰ بَشَرٌ﴾ [آل عمران: ٤٧] كثر عن الجماع (بالمل) وهي من الكنايات البديعة المستحسنة، كما جاءت الكناية عنه أيضاً بالحرث، واللباس، والمباشرة، لأن القرآن العظيم، يتحاشى الألفاظ الصريحة، المتعلقة بممارسة الجنس، وقد وضحتنا هذا في سورة البقرة صفحة (٣٧)، فارجع إليه هناك والله يبرعك!!

١١ - قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ يَسَّىٰ وَنَهْمُ الْكَافِرِينَ...﴾ [آل عمران: ٥٢] أي تحقق كفرهم عنده كأنه مدرك بالحس، وأصل الإحساس: إدراك الشيء بإحدى الحواس الخمس، وقد استعير هنا للتحقق والعلم.

قال في البحر المحيط: في الآية (استعارة لطيفة) إذ الكفر ليس بمحسوس، وإنما يُعلم بالفتنة، فإطلاق الحس عليه استعارة، اهـ البحر المحيط ٤٨٠/٢.

١٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَكْرُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَىٰ وَجْهِ الْمَقَابِلَةِ، وَيَسْمِيهِ عُلَمَاءُ الْبَيَانِ (المشاكلة) وهي الاتفاق باللفظ مع الاختلاف بالمعنى، لأن أصل المكر: الخداع، وإذا تُسب إلى الله ﴿وَمَكْرَ اللَّهِ﴾ أي جازاهم على مكرهم بطريقة عجيبة، وهي أن الله ألقى شبه (عيسى) على الخبيث الخائن، الذي دل اليهود على مكان عيسى، ونجى رسوله من قتل اليهود له، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧] سُمِّاهُ مَكْرًا بطريق المقابلة لمكرهم الخبيث.

١٣ - قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالَوْا إِلَىٰ مَا كُفِّرْتُمْ سَوَاءٌ...﴾ [آل عمران: ٦٤] الكلمة هنا هي: الدعوة إلى الإيمان بالله، وإفراجه بالوحدانية، ففي الآية (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) كما نقول: تستمعون الآن إلى كلمة من فضيلة الشيخ أو من معالي الوزير، ونريد بها المحاضرة الطويلة التي أعدنا للإلقاء، وقد جاء توضيح الكلمة في الآية الكريمة بقوله ﴿الْأَنفُسَ بِآلِ اللَّهِ

وَلَا تُفْرَكْ بِهِ كَسْبًا وَلَا يُفْعَلُ بَعْضُ أَمْرِنا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿[آل عمران: ٦٤] ففي الآية (مجاز مرسل) أطلق الجزء وأراد الكل.

١٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَيْكُمُ الْيَوْمَ الْحِجَابُ فَالْأَنْبِيَاءُ عَلَى سَبِيلٍ﴾ [آل عمران: ٧٥] في الآية (إيجاز بالحذف) حذف منه جملة ليس علينا إثم ولا ذنب في (أكل أموال المؤمنين)، لدلالة السياق عليه، وقد استحل اليهود أكل أموال العرب وغيرهم من الأمم، الذين ليسوا على دينهم، وهذا كذب وافتراء على الله، ولهذا قال تعالى: **﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾** [آل عمران: ٧٥].

١٥ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَيَّدْنَاهُمْ بِمَالِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٧] عبر عن نقض العهد مع الله (بالشراء) على طريق (الاستعارة اللطيفة) واستعار لفظ الشراء للاستبدال، أي يستبدلون حُطَامَ الدنيا بالعهد الذي عاهدوا به ربهم على الإيمان به واتباع رسله، وأمثال هذا كثير في القرآن الكريم، وقد تقدم توضيح هذا في سورة البقرة.

١٦ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧] كناية عن غضبه تعالى عليهم، لأن من سخط على إنسان، أعرض عنه، ولم يلتفت إليه.

قال الزمخشري: هذا مجاز - أي كناية - عن الاستهانة بهم، والسخط عليهم، لأن من اعتد بإنسان التفت إليه، وأعاره نظر عينيه. اهـ الكشف ٩٠/١.

وقال الشوكاني: أي لا يكلمهم بما يسرهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، بل يسخط عليهم ويعذبهم، بدليل قوله: **﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾**.

١٧ - قوله تعالى: ﴿وَأَقْبِصُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...﴾ [آل عمران: ١٠٣] (حبل الله): القرآن العظيم، شبه القرآن بالحبل المتين، واستعار اسم المشبه به وهو (الحبل) للمشبه وهو (القرآن) على سبيل (الاستعارة التصريحية) والجامع بينهما هو النجاة من الهلكة، لأن من سلك طريقاً صعباً، يخاف أن تنزلق رجله فيه، تمسك بحبل مشدود الطرفين، ففي الآية (استعارة بديعة).

١٨ - قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ خُفْرَةٌ مِنَ النَّارِ فَأَنْذَكُمُ مِنْهَا...﴾ [آل عمران: ١٠٣] شبه حالهم الذي كانوا عليه في الجاهلية، بحال من كان مشرفاً على حفرة عميقة، وهوةً محبقة، فنجاه الله منها، ففي الآية (استعارة تمثيلية) بديعة، والشقاء: الطرف.

والمعنى: كنتم على طرف حفرة من جهنم، وكنتم مشرفين على الوقوع فيها بسبب الكفر، فأنقذكم الله ونجاكم منها بالإسلام.

١٩ - قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جُزِئَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٧] الرحمة صفة من الصفات، لا يمكن أن يسكن ويستقر بها الإنسان، والمراد بها هنا: الجنة، التي هي مكان تنزل رحمة الله، ففي الآية (مجاز مرسل) أطلق (الحال وأراد به المحل) لأن الخلود والإقامة إنما يكون في الجنة، وإنما عبر بالرحمة دون لفظ الجنة، لينبه المؤمن أنه مهما استغرق في طاعة الله وعبادته، لا يدخل الجنة، إلا برحمته وفضله، كما قال سيد البشر ﷺ: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ: قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ» رواه البخاري ومسلم.

٢٠ - قوله تعالى: ﴿صَرِيتُمْ لِلدِّينِ أَنْ مَا تَقُولُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحِجْلٍ مِّنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٢] شبه الذل بالقبة أو بالخباء - أعني الخيمة - الذي ضرب على اليهود، فأحاط بهم من كل جانب، على طريق (الاستعارة التمثيلية) وقد تقدّم توضيحها في سورة البقرة. والمراد بالحبل من الله: عهد الذمة الذي يعطيه لهم المؤمنون، ﴿وَحِجْلٍ مِّنَ النَّاسِ﴾ هو نصره أهل الكفر لهم (كأمريكا) التي تحتضن عصابة الصهاينة المجرمين (وأورثا) التي قذفت باليهود إلى ديار المسلمين!

٢١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ...﴾ [آل عمران: ١١٨] في الآية (استعارة بديعة) شبه خواص الرجل المقرّبين، الذين يبوح لهم بسرّه، ببطانة الثوب، التي تكون داخله، لأنهم يلازمونه ملازمة الثوب اللاصق بجسد الإنسان، بطريق (الاستعارة التمثيلية) وهي استعارة لطيفة في غاية الإبداع والجمال، أي لا تتخذوا الكفار أصدقاء، تؤدّونهم وتحبونهم، وتطلعونهم على أسراركم، وهم لكم أعداء الداء.

قال الشاعر:

وَهُمْ خُلَصَائِي كُلُّهُمْ وَبَطَانَتِي وَهُمْ غَيْبَتِي مِنْ دُونِ كُلِّ قَرِيبٍ

٢٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَمَّا ظَنُّوا عَلَى كُمِ الْأَنَامِلِ مِنَ النَّظَرِ﴾ [آل عمران: ١١٩] عَضُّ الْأَنَامِلِ عادة الشخص النادم، الذي لا يستطيع أن يفعل شيئاً، فيعضُّ على أصابعه تحسراً وأسى، وهو (كناية) عن شدة الغيظ والجنون على المسلمين.

٢٣ - قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ قَاتٌ أَوْ قُتِلَ أَلْقَابَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٤٤]

الانقلاب على الأعقاب معناه: الارتداد عن الدين، ففي الآية (استعارة تمثيلية) شبه من يرجع عن دينه، بمن يمشي إلى الخلف القهقري، ومن يرجع إلى الارتياب، بالراجع على الأعقاب، وهو تصوير فني بديع، بطريق الاستعارة التمثيلية.

٢٤ - قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ يَسْخَطُ مِنَ اللَّهِ...﴾ [آل عمران: ١٦٢] هذا من (الاستعارة البديعة) جعل سبحانه ما شرعه لعباده من الأوامر والنواهي، كالدليل الذي يرشد من يتبعه إلى الصراط المستقيم، وجعل العاصي الذي ينتهك محارم الله، كالمرعوض عن هداية الله، يرجع بالخزي والعار، وغضب الجبار، والمراد بمن ﴿أَتَى رَسُولَ اللَّهِ﴾ المؤمن، وبمن ﴿بَاءَ يَسْخَطُ مِنَ اللَّهِ﴾ المنافق، أعادنا الله من النفاق، وسخط الخلاق. ١

٢٥ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ يَبْغِضُوا اللَّهَ حَتَّى﴾ [آل عمران: ١٧٧] وضع لفظ ﴿اشْتَرُوا﴾ موضع لفظ «استبدلوا» أي أخذوا الكفر بدلاً عن الإيمان، ففي الآية (استعارة نصريحية) وقد تقدم أمثالها في سورة البقرة.

٢٦ - قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُدْرِكُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ مَّأْنَتِهِ حَتَّى يَجِيءَ الْطَّيِّبُ﴾ [آل عمران: ١٧٩] استعار لفظ (الطيب) للكافر الفاجر، ولفظ (الطيب) للمؤمن الصالح، وهي (استعارة بديعة) لطيفة بطريقة التمثيل، أي ليفرق بين أهل الإيمان، وبين أهل الكفر والطغيان.

٢٧ - قوله تعالى: ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَلْبَنَاءَ بِغَرَحٍ﴾ [آل عمران: ١٨١] في الآية مجاز لطيف يسمى (المجاز المرسل) أي نأمر ملائكتنا الحفظة، بكتابة أقوالهم الشنيعة، ونجازيهم عليها، أسد الكتابة إليه، لأنه تعالى هو الأمر بها، وهذا (الإسناد مجازي) كقولهم: بنى الأمير البلدة أي أمر ببنائها.

٢٨ - قوله تعالى: ﴿وَرَبَّنَا وَمَا وَعَدْنَا عَلَىٰ رَسُولِكَ﴾ [آل عمران: ١٩٤] في الآية (إيجاز بالحذف) أي ما وعدتنا به على السنة رسولك، لأن الرسول هم الذين وعدوا بالجنة لمن أطاع الله، وهم مبلغون عن الله أوامره وأحكامه.

٢٩ - قوله تعالى: ﴿لَا يَغْرِبُكَ نُفُتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ﴾ [آل عمران: ١٩٦] استعير لفظ (التقلب) للسفر والضرب في الأرض، من أجل المكاسب الدنيوية، وهي (استعارة بديعة) أي لا تنظر إلى ما عليه الكفرة من الشعة، وبسط العيش،

ولا تغترّ بظاهر حالهم في أسفارهم، للتجارة والكسب، فهو متاع قليل يتمتعون به في هذه الدار، ثم مصيرهم إلى جهنم.

روي أن بعض المؤمنين، كانوا يرون المشركين في سعة ورخاء، ولين عيش، فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير، ونحن في الجهد، والجوع، والبلاء!! فنزلت الآية تنبيهاً للمؤمنين، لئلا ينخدعوا بما عليه الكفار، من سعة الحال، فإنه متاع قليل زائل، ثم مصيرهم إلى نار الجحيم.

الأمثال في سورة آل عمران

وفي سورة آل عمران، ذكر تبارك وتعالى مثلاً بديعاً، من الأمثال الواقعية، في حياة البشر، بقصد العظة والاعتبار، ضرب مثلاً من أروع الأمثلة للكفار، في ضياع أعمالهم الصالحة، وتبدد آمالهم، التي كانوا يؤملونها، فقال تقديست أسماؤه: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَفَرُوا أَنْ تَحْيِي عَنْهُمْ أَنْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١١٦].

بدأ الآية الكريمة، بالتذكير لهم بسوء المنقلب والمصير، أي لن تفيدهم الأموال التي جمعوها، وتهالكوا على اقتنائها، ولا الأولاد الذين تغانوا في حبهم، لن تنفعهم في الآخرة شيئاً، ولن تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله، وهم مخلدون في نار جهنم.

لقد جمعوا في هذه الحياة الثروة والمال، واغترؤا بكثرة البنين والأولاد، وكانوا يتعززون بذلك، ويقولون: ﴿لَنْ نَحْصُرَ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ [سبا: ٣٥] ولكن هيهات أن ينفع المال والولد، أو يفيد الجاه والحسب، ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٨، ٨٩].

١ - المثل الأول: ثم جاء المثل البديع، في ضياع أعمالهم، وتبدد آمالهم، فيقول سبحانه: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي مَقَادِرِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ مَرْجَاقَ قومٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَمْلَكَتْهُمَا فَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١١٧].

لقد مثل الباري جلّ وعلا، لأعمالهم الصالحة، وما أنفقوه في هذه الحياة الدنيا - بقصد البناء وحسن الذكر - بقوم زرعوا أرضهم، وتعبوا في ذلك الزرع، حتى إذا نما الزرع واشتد، وأصبح صالحاً للحصاد، أرسل الله عليه ريحاً عاصفة مدمرة، فيها صيرٌ أي بردٌ شديد، وصوتٌ مخيف، فأهلكت الحرث والزرع، ودمرت الشجر والشمر، فلم تترك لهم شيئاً ينتفعون به، كذلك الكفار يوم القيامة، يمحّو الله أعمالهم الصالحة، كما تذهب الريح العاصفة، الشديدة البرد، ثمار ونبات هذا الزرع، بذنوب أصحابها.

والتعبير بقوله تعالى: ﴿ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ يوحي بالسبب، فما كان الله ليتلف زرعهم، ويدمر ما أفنوا فيه أعمارهم، بدون موجب أو سبب، إنما هو نتيجة إجرامهم وطمعائهم، وثمره بغيتهم وعدوانهم، ولهذا عُقِبَ الآية الكريمة بقوله جل ثناؤه: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

أي ما ظلمهم الله بإهلاك زروعهم وثمارهم، وضياع أموالهم وجهودهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم، بارتكاب أنواع الجرائم، التي منها معاداة دين الله، وتكذيب رسله، فاستحقوا ذلك العقاب الشديد.

مَثَلُ مَنْ صَوَّرَ الْبَطُولَةَ وَالْفِدَاءَ

٢ - المثل الثاني: وفي هذه السورة الكريمة، صورة رائعة من صور البطولة والفداء، أبلغ من كل مثل يمكن أن يُعرض على الأذهان، ويحس ويشعر به كل إنسان، فلقد صوّر القرآن (غزوة أحد) وكأنها رأي عين، وصوّر حالة المسلمين، وهم يولّون الأدبار، ممعنين في الهزيمة والفرار، أمام جحافل المشركين، وجاءتهم الهزيمة بعد النصر، بسبب مخالفتهم أمر الرسول ﷺ، وكانت هذه الهزيمة درساً للمسلمين لا ينسى، وفي أعقاب هذه المعركة، جاء التصوير لأحداث هذه الغزوة، في آيات بيّنة، تفيض روعةً وجمالاً، فيقول سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَكُمْ اللَّهُ وَخَدَّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٢] أي وقى لكم ما وعدكم به، من النصر على عدوكم، فانتصرتهم عليهم وهزمتهم ﴿إِذْ تَحْسَبُونَهُمْ بَيَاتِيَةً﴾ [آل عمران: ١٥٢] أي حين كنتم تحصدونهم بسيوفكم، وتقتلونهم قتلاً ذريعاً، بإرادة الله وحكمه. ﴿حَتَّى إِذَا فُشِقَتِ الشُّرُكَةُ وَتَنَزَّاعْتُمْ فِي الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٥٢] حتى إذا جبتم وضعفت واختلقت في أمر المقام في الجبل ﴿وَعَصَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٢] أي وعصيت أمر الرسول ﷺ، من بعد أن كان النصر حليفكم انتكستم وانهزمتم ﴿يَنْصَبُ مِنْ يَمِينِكُمُ الدُّبَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [آل عمران: ١٥٢] منكم من يرغب في الغنائم، ومنكم من يريد الشهادة في سبيل الله ﴿ثُمَّ مَكَّنْكُمْ عَنْهُمْ لِيُظْهِرَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٢] أي ردكم عن الكفار بالهزيمة التي أصابتكم، ليمنحكم ويمتحن إيمانكم ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٢] صفح عنكم مع عصيانكم، تفضلاً منه وكرماً، والله ذو فضل عظيم، على عباده المؤمنين، ولذلك لم يعاقبكم.

رُوي أن النبي ﷺ وضع خمسين من الرماة في (غزوة أحد) فوق الجبل، وأمرهم أن يدفعوا عن المسلمين، وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم حتى ولو رأيتونا تخطفتنا الطير! فلما التقى الجيشان لم تُفوّ خيلُ المشركين على الثبات، بسبب سهام المسلمين، فانهزم المشركون وولّوا الأدبار، فلما رأى الرماة ذلك قالوا: الغنيمة، الغنيمة، ونزلوا لجمع الغنائم، وتركوا الجبل، فنصحهم رئيسهم فلم يلتفتوا لقوله، وثبت مع عشرة من أصحابه، فجاءهم المشركون من وراء الجبل، فقتلوا البقية من الرماة، ونزلوا على المسلمين بسيوفهم، من خلف ظهورهم، يحصدونهم حصداً، وانقلب النصر إلى هزيمة للمسلمين، بسبب مخالفتهم أمر الرسول ﷺ، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿يَنْهَى عَنْكُمْ أَنْ تَخْلِفُوهُ﴾ أي بعد انتصاركم عليهم، والظفر بالغنائم.

ثم يأتي التصوير للمعركة، والتمثيل لها بأجلى صور الإبداع والبيان، وكأنها رأي عين، تصوّر حالة المسلمين وهم يولون الأدبار، أمام المشركين، فيقول سبحانه: ﴿إِذْ تَبْتَغُوا عَنْ أَكْوَافِهِمْ وَأَنْتُمْ بِالْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٣] أي اذكروا يا معشر المسلمين، حين كنتم تولون الأدبار، وأنتم تمعنون في الفرار، أمام أعدائكم الكفار، صاعدين في الجبال هرباً، لا يلتفت أحد إلى أحد، من شدة الخوف والفرع، ومحمد رسول الله ﷺ يدعوكم، ويناديكم من ورائكم وهو يقول: (إلى عبادة الله، إلى عبادة الله، أنا رسول الله، من يكره على الأعداء فله الجنة)!! وأنتم تمعنون في الفرار ﴿لَا تُبْصِرُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٣] أي جازاكم على صنيعكم غمّاً بسبب غمكم للرسول عليه الصلاة والسلام، ومخالفتكم أمره، لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة، ولا ما أصابكم من الهزيمة، والله سبحانه وحده هو الذي يعلم المخلص الصادق، من الخائن المنافق.

شجاعة وبسالة أنس بن النضر

وفي هذه الغزوة تجلّت شجاعة المؤمنين الأبطال، في دفاعهم عن رسول الله ﷺ، في الوقت الذي أشاع فيه المشركون أن محمداً ﷺ قد قُتل، وكان فيمن ثبتوا في المعركة، وقدموا أرواحهم فداءً له ﷺ الأسد المغوار (أنس بن النضر) عم أنس بن مالك رضي الله عنهما، فلما هُزم المسلمون في

غزوة أحد، وأشاع المنافقون أن محمداً قد قُتل، قال أنس بن النضر: (اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني الرماة الذين تركوا الجبل ونسبوا في الهزيمة - وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء!) - يعني المشركين - ثم تقدم شاهراً سيفه نحو أعداء الله، فلقى أحد الصحابة (سعد بن معاذ) فناداه: أين يا سعد؟ والله إني لأجد ريح الجنة، من دون أحد، ثم اخترق صفوف المشركين بشجاعة وبسالة، فقتل منهم عدداً كبيراً ثم استشهد رضي الله عنه، فمُثل به المشركون تمثيلاً شنيعاً، فلم يعرفه أحد من الصحابة، بعد انتهاء المعركة، إلا أخيه عرفته من بنائه - أي رؤوس أصابعه - فوجدوه وبه بضغ وثمانون جراحة، ما بين ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم^(١).

قال أنس بن مالك: ففيه نزلت هذه الآية الكريمة ﴿يَنْتَظِرُ الْمَوْتُ أَجْمَعِينَ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

استشهاد سبعة من الصحابة

وروى الحافظ ابن كثير: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (إن النساء كنَّ يوم أحد خلف الرجال، يُجهِزْنَ على قتلى المشركين، ولو حلفت يومئذ لرجوت أن أبرأ بيمينني - أي لا أحنت فيه - أن ليس أحد منا يريد الدنيا، حتى أنزل الله قوله: ﴿يَنْصَبُكُمْ مِّنْ يُرِيدُ الدِّينَ وَنُصْرَتُكُمْ مِّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ فلما خالف أصحاب رسول الله، وعصوا ما أمروا به، أفرد الرسول في تسعة من الرجال أنا عاشرهم، فلما أرمقه المشركون بالنبال، قال: رحم الله رجلاً ردهم عنّا، فقام رجل من الأنصار، فقاتل ساعة حتى قُتل، فلم يزل رسول الله ﷺ يقول ذلك، حتى قُتل سبعة منهم، من ضمنهم (حمزة) عم النبي ﷺ، فنظروا فإذا حمزة قد بُقِرَ بطنه، فأخذت هند كبدَه فلاكثها - من شدة غيظها منه - فلم تستطع أن تبتلعها، وحزن عليه رسول الله ﷺ حزناً شديداً، وصلى عليه يومئذ سبعين صلاة^(٢)).

بأمثال هؤلاء الشجعان، عاد النصر للمسلمين بعد الهزيمة، فلا عجب أن يصور القرآن هذه المعركة بهذه الصورة الرائعة من التضحية والقداء، وبهذا

(١) انظر قصته في جامع البيان للطبري ٨٥/٢٠ ورواه مسلم وأحمد والترمذي.

(٢) أخرجه أحمد في المسند، وانظر تفسير ابن كثير.

التمثيل البديع، فيقول سبحانه: ﴿وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْعَمَ بِهِمْ بِأَذْيُوتٍ حَتَّىٰ إِذَا فَتِلَتْهُمُ الْمَوْتُ وَنَزَّلَتْهُمْ فِي الْأَنْحَارِ وَنُصِبَتْ مِنْ أَمَامِهِمْ آيَاتُ الْكَرْبِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۖ وَمَنْ يُؤْمِدْ إِلَيْنَا فَإِنَّ سَعْيَهُ لَبَاطِلٌ إِلَّا سَعْيَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُظْهِرُوا مَا فِي الْفُؤَادِ ۚ وَاللَّهُ دُوًّا فَضْلًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ [آل عمران: ١٥٢].

الإبداع البياني في سورة النساء

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُ الَّذِينَ كَانُوا بِتَأْمِيٍّ أَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فَهُوَ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ، وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ مَسْبُوحَانِهِ: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠] (مجاز مرسل) باعتبار ما يشول إليه. وفي قوله: ﴿الْحَرِيتُ بِالطَّبِيبِ﴾ استعارة بديعة عن (الحرام) و(الحلال)، أي لا تستبدلوا الحرام من أموالهم، بالحلال الطيب من أموالكم.

٢ - قوله تعالى: ﴿مَسْكُوفٌ فِي السُّبُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: ١٥] في الآية (مجاز عقلي) أسند التوفي إلى الموت، والمراد تتوفاهن الملائكة، أو يتوفاهن الله ﴿أَلَمْ يَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢] فهو إسناد مجازي يدرك بالعقل.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَشَاطَتُهُ إِلَى بَعْثٍ﴾ [النساء: ٢١] في الآية (كناية لطيفة) كنى تعالى عن (الجماع) بلفظ (الإفضاء) لتعليم المؤمنين الأدب الرفيع، أن يستعملوا الكتابات في الأمور المستهجنة.

قال ابن عباس: الإفضاء في هذه الآية: الجماع، ولكن الله عظيم، كريم، يكتفي. اهـ تفسير القرطبي ١٠٢/٥.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَأَخَذَتْ مِنْكُمْ بَيْتًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١] في الآية (استعارة بديعة) استعار لفظ الميثاق للعقد الشرعي، الذي أمر به الله عز وجل: ﴿فَأَنْكُحُوهُمْ بِأَزْوَاجِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥] وهو ما أشار إليه النبي ﷺ في حجة الوداع، بقوله: «استوصوا بالنساء خيراً، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» رواه مسلم.

٥ - قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ...﴾ [النساء: ٢٣] ليس المراد بتحريم الأمهات والبنات تحريم ذواتهن، بل تحريم نكاحهن، فالآية على حذف مضاف، ويسمى هذا (المجاز المرسل) أي حُرِّمَ

عليكم نكاح الأمهات، والبنات، والأخوات، والخالات... إلخ.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَرَبَّيْكُمُ الْيَتَّى فِي مَخْرَجِكُمْ مِنَ الْيَتَّى وَتَعْلَمُ بِهِنَ﴾ [النساء: ٢٣] معنى الدخول بهن: إدخالهن السُتر، وهي (كناية) عن الجماع، كقولهم: بنى عليها، وضرب عليها الحجاب، وتغشاها، كلها من ألفاظ الكناية، التي يُستحب استعمالها، عوضاً عن الألفاظ الصريحة، المتعلقة بمعاشرة النساء، ولا تجد في القرآن الكريم لفظاً نابياً من غير الكناية.

٧ - قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤] استعار لفظ (الأجور) للمهور، لأن المهر يشبه الأجر في الصورة، ففي الآية (استعارة تصريحية) بديعة، والمعنى: فما انتفعتُم وتلذذتُم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي، فادفعوا لهنَّ مهورهنَّ ولا يراد به (نكاح المتعة) لأن الآية وردت في النكاح الذي أحله الله، بعد ذكر المحرمات من النساء، وأما نكاح المتعة فباطل باتفاق أهل السنة والجماعة، ولو كان يراد به المتعة، لكان اللفظ (فما نكحتموهنَّ لمتعة) ومن شروط النكاح الشرعي الدوام والاستمرار، لا النكاح المؤقت بسنة، أو شهر، أو أسبوع، فإنه يتنافى مع مقاصد الإسلام السامية، فتدبر هذا والله يراكم.

٨ - قوله تعالى: ﴿لِإِنِّكَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَالنِّسَاءُ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: ٣٢] شبه تعالى استحقاق الرجال والنساء للميراث وتملكهم له (بالاكتساب)، واشتقَّ من لفظ الاكتساب ﴿أَكْتَسَبُوا﴾ على طريق (الاستعارة التبعية) أي لكل من الرجال والنساء، نصيب في الميراث، بسبب القرابة، أو النكاح، فروضه الله لهم.

عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله: يغزو الرجال، ولا يغزو النساء، وإنما لنا نصيب الميراث؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿وَلَا تَنْتَفِئُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِكُمْ بِمَعْزُكُمُ عَلَى تَمِينٍ لِّزَوَالِ نَصِيبٍ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا﴾... [النساء: ٣٢] الآية، رواه الترمذي في كتاب التفسير رقم/٣٠٢٢.

٩ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِمَا وَفَعَزَّوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ٣٤] كنى بالهجر في المضاجع عن الجماع، قال ابن عباس: (الهجر في المضاجع هو أن لا يجامعها، ويفضاجعها على فراشها، ويوليها ظهره) تفسير ابن كثير ١/٥٠٤.

وهذه كناية لطيفة، من الكنايات التي تتعلق بالحياة الزوجية، والمعاشرة الجنسية.

١٠ - قوله تعالى: ﴿أَوْ حِكْمَةً مِّنْ أَمْرِ الْغَائِطِ أَوْ لَنَسْلِمَنَّ أَلْفَيْكَ﴾ [النساء: ٤٣] أصل الغائط: المكان المنخفض من الأرض، والمجيء منه (كناية) عن الحدث، لأن المعتاد أن من يريد قضاء الحاجة، أنه يذهب إلى الأرض المنخفضة، ليؤاري شخصه عن عيون الناس، وملاسة النساء (كناية عن الجماع) ولفظ اللبس، والسن، وردا في القرآن بمعنى (الجماع)، وهذه كلها من الكنايات المستحسنة في الشريعة الغراء، وهو ما دعانا وأرشدنا إليه الكتاب العزيز.

١١ - قوله تعالى: ﴿يَتَذَكَّرُونَ أَلْسِنَتَهُ وَيُرِيدُونَ أَن يُقْبِلُوا السَّبِيلَ﴾ [النساء: ٤٤] اشتراء الضلالة (استعارة لطيفة) لأنها في صورة المبادلة المالية، حيث أخذوا الضلالة، ودفعوا الثمن وهو الإيمان، فكانت الخسارة فادحة، والمراد بالسبيل: الطريق المستقيم وهو الإسلام، كثي عنه بالسبيل، لأنه طريق النجاة، وهي (كناية لطيفة) من أبدع أنواع الكنايات!!

١٢ - قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا حَمِيدًا وَعَصِيْنَا وَأَسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ﴾ [النساء: ٤٥] في الكلام (إيجاز بالحذف) أي سمعنا قولك، وعصينا أمرك، وهذا أبلغ في الكفر والعناد، وقولهم: ﴿وَأَسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ﴾ أصله دعاء بالخير أي لا سمعتُ مكروهاً، ولكن اليهود الخبيثاء، كانوا يقصدون به الدعاء على الرسول ﷺ، أي لا أسمعك الله، وهو دعاء عليه بالضم، أو دعاء عليه بالموت.

١٣ - قوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِمْ وَطَنًا إِلَىٰ أَلَيْسَ﴾ [النساء: ٤٦] أصل اللى: قتل الجبل، واستعير للكلام الذي يُقصد به غير ظاهره، كأنه يقتل الكلام قتلاً، ليخرجه عن حقيقته إلى مقصده الخبيث، ولهذا قال: ﴿وَطَنًا إِلَىٰ أَلَيْسَ﴾ روي أن اليهود دخلوا على رسول الله ﷺ فقالوا: السام عليك يا محمد!! أي الموت عليك، وأظهروا أنهم يريدون السلام عليه، وكانوا يقولون: لو كان محمد نبياً حقاً، لأخبر بما قلنا له!! فأظهره الله على خبيث ضمائرهم، وما يحملون في صدورهم من الحقد والبغضاء، فكان ذلك دلالة واضحة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن الإخبار عن الغيب من المعجزات الواضحة.

١٤ - قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَن تَلْبَسَ وَجُوهًا فَمَرَّةً هَا عَلَىٰ أَذْيَارَهَا﴾ [النساء: ٤٧]

(كناية) لطيفة عن إذهاب الحواس، من عين، وأنف، وحاجب، حتى تصبح كخف البعير، وحافر الدابة، هذا خلاصة قول ابن عباس، كثي عن طمس الحواس بالرد على الأدبار.

١٥ - قوله تعالى: ﴿أَوْ يَحْكُمُوا النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٥٤]

المراد بالناس محمد ﷺ، ففي الآية (مجاز مرسل) من باب (ذكر العام وإرادة الخاص) تعظيماً لشأن الرسول ﷺ، الذي جمعت فيه كمالات الأولين والآخرين.

كان اليهود يطمعون أن يكون خاتم الأنبياء منهم، فلما خص الله محمداً ﷺ بختم النبوة، وهو من العرب، ولم يبعثه من بني إسرائيل، حسدوه وكذبوا بنبوته.

قال ابن عباس: حسدوا النبي ﷺ على النبوة، وحسدوا أصحابه على الإيمان.

١٦ - قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوكَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَعَكُمُ بِهِمْ...﴾

[النساء: ٦٥] في الآية (استعارة بديعة) شبه ما يحدث بينهم من الخلاف والمنازعات، باشتباك أغصان الأشجار، وتداخل بعضها ببعض، وهي استعارة للمعقول بالمحسوس، تشبيهاً للتنازع الذي يدخل به بعض الكلام في بعض، باشتباك الأشجار وتداخل بعضها ببعض، وهي من لطيف أنواع الاستعارة.

١٧ - قوله تعالى: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

بِالْآخِرَةِ﴾ [النساء: ٧٤] في الآية (استعارة تصريحية) بديعة، أي يبيعون الحياة الفانية، بالحياة الخالدة الباقية، واستعار لفظ الشراء للمبادلة، وهذا من لطيف الاستعارة.

١٨ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْتَمَرَةٌ...﴾

[النساء: ٩٢] أطلق الرقبة وأراد (إعتاق العبد) المملوك، فهو من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) ويسمى عند علماء البيان (المجاز المرسل)، أي فعلية عتق عبد مؤمن مملوك، ويشترط في العبد الإيمان، لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْتَمَرَةٌ﴾ والحكمة في هذا أنه لما أزهق روح نفس مؤمنة خطأ، لزمه أن يدخل نفساً مثلاً في جملة الأحرار، فإن إطلاقها من قيد الرق إحياء لها.

١٩ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا صَرَّفْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

[النساء: ٩٤] استعار لفظ (الضرب) للجهد في سبيل الله، واستعار لفظ

(السبيل) لدين الله عز وجل، ففي الآية استعارة من وجهين: استعارة (الضرب) للجهاد، واستعارة (السبيل) لدين الإسلام.

والمعنى: إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله، نصرته لدين الله عز وجل، فقتلوا ولا تتعجلوا في القتل، حتى يظهر لكم المؤمن المسلم، من الكافر المقاتل، بدليل قوله تعالى بعده: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ وَوَعَدَ اللَّهُ أَن يَرْسِلَهُ سَبْعَ مِائَةِ مِائَةٍ﴾ [النساء: ٩٤].

٢٠ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمُ الْمُشْرِكِينَ طَائِفَتَانِ مِنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ٩٧] أطلق الجمع وأراد الواحد ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ يراد به (ملك الموت) وذكر بصيغة الجمع (الملائكة) تفخيماً له، وتعظيماً لمكانته، ويدل عليه قوله سبحانه: ﴿قُلْ يَرْفَعُكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ أَتَرَىٰ لِمَ يُرَفَعُكُمْ﴾ [السجدة: ١١].

٢١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ وَبَاءً مِّمَّنْ أَسَلَمَ لِوَجْهِهِ﴾ [النساء: ١٢٥] إسلام الوجه: الاستسلام الكامل والانقياد التام، لأمر الله عز وجل وحكمه، فهو من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) فيه (مجاز مرسل) أي جعل نفسه وذاته سالمة خالصة لله تعالى، لا سبيل لأحد عليها.

٢٢ - قوله تعالى: ﴿وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّجْرَ﴾ [النساء: ١٢٨] تصوير فني بديع، كأن الشج - وهو البخل الشديد - كان غائباً عن البشر، فحضر كل نفس، وجعلها مطبوعة عليه، لا تنفك عنه أبداً، ولما كان الشج غير مفارق للأنفس، ولا متباعد عنها، كان كأنه أحضرها ولازمها من غير فراق، فاستعار الإحضار للملازمة، وهي (استعارة) لطيفة بديعة.

٢٣ - قوله تعالى: ﴿يَسِّرْ لِلْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهُمْ عَدَاؤُا إِلَيْكَ﴾ [النساء: ١٣٨] الأسلوب هنا أسلوب (سخرية وتهكم) حيث استعمل لفظ البشارة مكان الإنذار، لأن البشارة تكون بالخير، لا بالشر، واستعمالها للشر للسخرية والتهكم.

٢٤ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَلَفِينَ يُخْدَعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢] استعار اسم الخداع للمجازاة على العمل، والله تعالى منزّه عن الخداع، لا يُخدع، أي يفعلون ما يفعل المخادع، فيظهرون الإيمان، ويضمرون الكفر. ﴿وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ أي فاعل بهم ما يفعله الغالب في الخداع، حيث تركهم في الدنيا معصومي الدماء، وأعد لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار، سقى

جزاءهم (خداعاً) على وجه المقابلة، ويسميتها علماء البلاغة (المشاكلة) أي توافق اللفظ، مع اختلاف المعنى، كقول العرب: ظَلَمَني فظلمته، أي: جازيته على ظلمه بما يستحقه من العقاب !

٢٥ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥] الدرك كالدراج، إلا أن الفارق بينهما، أن الدرك يُقال باعتبار الهبوط، والدراج باعتبار الصعود، فالدرك الطبقة التي في قعر جهنم، وإنما كان عذابهم أشد من الكفار، لأنهم أخبث الكفرة، إذ ضُفُّوا إلى الكفر استهزاء بالرسول والإسلام، وخداعاً للمسلمين، وتدبر هذه الآيات، وانظر بعين العظة والاعتبار، إلى حال أولئك المنافقين الأشرار، فقد شرط تعالى للتوبة على الكفار شرطاً واحداً، وهو الانتهاء عن الكفر ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] وأما المنافقون، فقد شرط للتوبة عليهم أربعة شروط، وهي (التوبة الصادقة، وإصلاح ما فسَدَ من العمل، والاعتصام بالله، وإخلاص الدين لله) فقال سبحانه: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاتَّصَلُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١٤٦] ومع كل هذه الشروط فقد جعلهم تعالى في ضمن المؤمنين تبعاً، ولم يقل: هم المؤمنون، وجعل الأجر لأهل الإيمان دونهم، للتنبيه على عظم جريمة النفاق والمنافقين، فتدبر أسرار الكتاب العزيز.

٢٦ - قوله تعالى: ﴿وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغْيًا حَتَّى﴾ [النساء: ١٥٥] لم يقتلوا جميع الأنبياء، وإنما قتلوا بعضهم، ففي الآية (إطلاق الكل وإرادة البعض) وهذا من (المجاز المرسل) وإنما ذكره بالتعميم، لبيان فظاعة جريمتهم الشنيعة، فإن من سَفَكَ دَمَ نبيٍّ، فكأنما سَفَكَ دماء الأنبياء، كقوله تعالى: ﴿مَنْ أَهْلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنْ قَتَلُوا نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَكَّرُوا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلُوا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].

٢٧ - قوله تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ [النساء: ١٥٥] ﴿غُلْفٌ﴾ أي مغشاة بأغشية كثيفة، لا تفهم ما تقوله يا محمد، بل ختم الله عليها بسبب كفرهم، استعار (الغلاف) بمعنى (الغطاء) لعدم الفهم والإدراك، يقولون: قلوبنا في أغطية، لا نفقه ما تقول يا محمد! أرادوا أنه لا يصل إليها شيء من الذكر، والمعرفة، على طريقة (الاستعارة التمثيلية).

٢٨ - قوله تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٥٧]

أي قول اليهود نحن قتلنا المسيح عيسى بن مريم، قالوه على سبيل (التهكم والاستهزاء) لأنهم لا يؤمنون برسالته، فوصفهم له بعنوان الرسالة (سخرية وتهكم)، كقول المشركين لرسول الله ﷺ: ﴿يَأْتِيهَا إِلَهٌ نَزَّلَ عَلَيْهِ الزُّكْرُ إِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرٌ﴾ [الحجر: ٦] مع أنهم لا يؤمنون بالقرآن، كأنهم يقولون: أنت الذي تدعي أن الله أنزل عليك القرآن، حقاً إنك مجنون!! فأنلهم الله أثى يؤفكون.

٢٩ - قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ [النساء: ١٧١] اللفظ عام يشمل (اليهود والنصارى) ويراد به الخصوص (النصارى) فهو من باب (إطلاق العام وإرادة الخاص) تشبيهاً على النصارى، بدليل قوله تعالى بعده: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾ وهذه مقالة النصارى خاصة، ففي الآية (مجاز مرسل) كما هو معروف عند علماء البيان.

٣٠ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ﴾ [النساء: ١٧١] في الآية (إيجاز بالحذف) أي لا تقولوا الآلهة ثلاثة (الأب، والابن، وروح القدس) وهي التي يعبر عنها النصارى بالأقانيم الثلاثة، وهي المعروفة بعقيدة (الثلاثية)، حذف من الآية لفظ (الإله) أي الإله ثلاثة، ويسمى (حذف الإيجاز).

٣١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْنَاهُ الْقَهْنَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١] الكلمة في الآية ﴿وَكَلَّمْنَاهُ الْقَهْنَ﴾ أي عيسى مكون بكلمته تعالى وأمره، الذي هو (كُنْ) من غير واسطة الأب، ولا واسطة النطفة ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩] وقوله سبحانه: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ كناية لطيفة عن النفخة التي نفخ بها (جبريل) في مريم فحملت بعيسى ﴿فَفَتَحْنَا بِوَيْحِنَ رُوحَنَا﴾ و(من) ابتدائية لا تبعيضية كما زعمت النصارى، أي روح مبتدأة من الله سبحانه وتعالى.

يحكى أن طبيباً نصرانياً ناظر الإمام الواقدى ذات يوم، أمام الخليفة (هارون الرشيد) فقال له النصراني: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى ابن الله، وجزء منه تعالى، وثلا هذه الآية ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ (من) للتبعيض، فهذه شهادة من القرآن على أن عيسى ابن الله، فضحك الواقدى، وتلا قول الله تعالى: ﴿وَسَبَّحُوا ثَمَنَ الْغُثَيِّ وَالْغُلِيِّ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [الجاثية: ١٣] وقال له: يجب على فهمك السقيم، أن يكون ما في السموات وما في الأرض بعضاً من

الله، لأن الله يقول ﴿حَبِيبًا ابْنَةً﴾ فانقطع التصرائني وأسلم، وفرخ الرشيد فرحاً شديداً، ووصل الواقدي بصلة عظيمة. فمن هنا للابتداء، لا للتبعيض، أي روح مبتدأة من الله تعالى (بالنفخة) التي نفخ بها جبريل، وأضافها تعالى إلى نفسه تشريفاً، لأنها كانت بأمره وتقديره! اهـ تفسير القرطبي ١٨/٦.

٣٢ - قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَأَقْنَصُوا رُءُوسَهُمْ لَعَلَّهُمْ فِي رَحْمَةِ رَبِّهِمْ

وَقَفَّيْ . . .﴾ [النساء: ١٧٥] الرحمة صفة من الصفات، لا يمكن أن يدخل فيها الإنسان، ويُرَاد بها (الجنة) التي هي موضع تنزل الرحمة، ففي الآية (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الصفة وإرادة الموصوف) أي سيدخلهم في جنته، دار الرحمة والرضوان، والنعيم الدائم المقيم.

٣٣ - قوله تعالى: ﴿يَتِيئُ اللَّهَ لَعَنَ كُفْرُكُمْ أَنْ تَقُولُوا وَاللَّهُ يَكْفِي شَرَّوْ عَلِيمٌ﴾

[النساء: ١٧٦] في الآية (مجاز بالحذف) أي يبين الله لكم الأحكام والشرائع، لئلا تضلوا، وخشية أن تضلوا، وليس المعنى: لنضل، والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الإبداع البياني في سورة المائدة

١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا سُبُلَ اللَّهِ...﴾ [المائدة: ٢]

الشعائر: جمع شعيرة ومعناها في اللغة: العلامة، وهي (استعارة لطيفة) استعار الشعيرة وهي العلامة، للأحكام والتكاليف التي تعبد الله بها عباده، من الحلال والحرام، أي لا تستحلوا حرمات الله، ولا تتعدوا شرائعه التي شرعها لكم، ففي الآية (استعارة تصريحية) قال المحسن: يعني شرائعه التي حذما لعباده.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَمِمَّا يُؤْتَوْنَ مِنْهُمْ حَقٌّ كَرِيمٌ﴾ [المائدة: ٤]

الآية على حذف مضاف، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام، لحج أو عمرة، ففي الآية الكريمة (مجاز بالحذف) نهى تعالى عن الإغارة عليهم كما كان أهل الجاهلية يفعلون.

٣ - قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمِمَّا أَضْمَرَ إِلَهُكُمْ﴾ [المائدة: ٣]

[المائدة: ٣] التحريم والتحليل إنما يتعلقان بالأفعال، دون الأعيان والذوات، أي حُرِّمَ عليكم أكل الميتة والدم، ففي الآية (حذف بالإيجاز) وإنما ذكر لحم الخنزير، ولم يقل: والخنزير، لبيان أنه حرام بعينه، حتى ولو ذبح بالطريق الشرعي ﴿وَمِمَّا أَضْمَرَ إِلَهُكُمْ﴾ أي ما ذبح لغير الله، أو ذكر عليه اسم غير الله، كقول أهل الجاهلية: بأسم اللات والعزى، أو بأسم الملك، أو رئيس الجمهورية.

والمعنى: ما ذبح لغير الله، أو سمي عليه اسم غير الله، فكل هذا حرام لا يجوز أكله، وأصل الإهلال: رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم توسع فيه، فصار رفع الصوت عند الذبح، أو عند ولادة المولود، (بطريق الاستعارة) أي ذبح بذكر اسم غير الله تعالى عليه!

٤ - قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٣]

يراد باليوم يوم محدد، إنما يُراد به العصر والزمان، أي في هذا الزمان الحاضر، الذي أكرمكم الله فيه بالإسلام، انقطع رجاء الكفار منكم، أن ترتدوا عن

دينكم، فالיום يراد به الزمان الحاضر، ونظيره قولهم: كنت بالأمس شاباً، واليوم صرت شيخاً، كنى بالأمس عن زمن الشباب، وباليوم عن زمن الشيخوخة.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ الْيَهُودَ الْكِتَابَ الْكُتُبَ وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ حِلَّ قَتْلِ الْوَحْيِ﴾ [المائدة: ٥]
هذا من العام الذي يراد به الخاص، أطلق عليه لفظ الطعام، ويراد به الذبائح، أي ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى) حلال لكم أن تأكلوا منها، كما أن ذبائحكم حلال لهم، فلا حرج أن تشربوا منهم وتبيعوهم الذبائح، ففي الآية (مجاز مرسل) أطلق العام والمراد به الخاص.

قال الحسن البصري: إذا ذبح اليهودي أو النصراني، فذكر اسم غير الله وأنت تسمع، فلا تأكله، وإذا غاب عنك فكل، فقد أحل الله لك أكل ذبائح أهل الكتاب.

٦ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...﴾ [المائدة: ٦] أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فغسلوا عن إرادة الفعل بالفعل نفسه، وأقام المسبب مقام السبب، بطريق (المجاز المرسل) للملازمة بينهما، وفي الآية «إيجاز بالحذف» أيضاً، أي إذا قسم إلى الصلاة وأنتم محدثون، فلا يلزم الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، سواء كان محدثاً أم لا؟ بدليل أن النبي ﷺ صلى يوم (فتح مكة) الصلوات الخمس بوضوء واحد، كما في صحيح مسلم.

٧ - قوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ لَا يَتَّقُونَ﴾ [المائدة: ١١] بسط الأيدي (كناية) عن البطش والفتك، كما أن كف الأيدي (كناية) عن المنع والحبس.

والمعنى: اذكروا فضل الله ونعمته عليكم، حين هم يهود بني النضير، أن يبطشوا بكم بطريق الغدر والخيانة، فعصمكم من شرهم ونجاكم، وسبب النزول يوضح المراد، فأنظره في مختصر تفسير ابن كثير ٤٩٦/١.

٨ - قوله تعالى: ﴿يَهْدِي بِرَأْفَةٍ سَبِيلَ الَّذِينَ يَنْتَبِهُونَ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [المائدة: ١٦] في الآية (استعارة تصريحية) استعار الظلمات للكفر، والنور للإيمان، أي يخرجهم من ظلمات الكفر والضلال، إلى نور الهداية والإيمان، وقد تقدم مثلها في سورة البقرة.

٩ - قوله تعالى: ﴿إِذْ جَعَلْ يَدُكُمْ أَيْمَانَكُمْ وَلَكُمْ مَلُوكًا﴾ [المائدة: ٢٠] في الآية تشبيه جميل، يُسمى (التشبيه البليغ) أي جعلكم تعيشون كالملوك، في رَغَد العيش، وراحة البال، حُذِفَ منه أداة التشبيه، ووجهُ الشَّبه، فأصبح بليغاً، كما هو معروف عند علماء البيان، لأن بني إسرائيل لم يَكُونُوا جميعاً ملوكاً، إنما عاشوا كالملوك في الثَّرَفِ والنعيم.

١٠ - قوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِقَتْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢] إحياء النفس بعد موتها مستحيل، لا يقدرُ عليه أحدٌ إلاَّ الله عزَّ وجل، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المستعار) عن إبقائها على قيد الحياة، وعدم التعرض لقتلها، لأن المراد من لم يقتل نفساً، وتسبب لبقاء حياتها، فكأنه أحيا جميع الناس، استعار لفظ (الإحياء) لترك إزهاق النفس، وهي (استعارة بديعة) والمقصودُ هنا: تعظيم قتل النفس، وتضخيم شأن الإحياء، للمحافظة على حياة الجميع، وبيان ما يجب من وحدة البشر.

١١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾ [المائدة: ٣٣] الله عزَّ وجل لا يُحَارِبُ ولا يُغَالِبُ، والآية على حذف مضاف، أي يحاربون المؤمنين أولياء الله، ويحاربون رسولَه، ففيها (مجاز مرسل) كقوله تعالى: ﴿وَتَقِلُّ الْفَرَسُ﴾ [يوسف: ٨٢] أي أهل القرية، أو المراء بالآية: يحاربون الإسلام دين الله الحق.

١٢ - قوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَرًا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاؤُ فِي الدُّنْيَا﴾ [المائدة: ٣٣] الثَّغْيُ من الأرض (كناية) عن السجن والحبس، قال مالك رحمه الله: الثَّغْيُ: السجن، يُنْفَى من سعة الدنيا، إلى ضيقها، فكأنه أخرج إلى عالم آخر، غيرِ العالم الذي يعيش فيه، قال أحدُ الشعراء وكان مسجوناً:

خَرَجْنَا عَنِ الدُّنْيَا وَعَنْ أَهْلِهَا فَلَسْنَا مِنَ الْأَحْيَاءِ وَلَسْنَا مِنَ الْمَوْتَى
إِذَا جَاءَنَا السَّجَانُ يَوْمًا لِحَاجَةٍ عَجِبْنَا وَقُلْنَا: جَاءَ هَذَا مِنَ الدُّنْيَا

أهـ تفسير الفخر الرازي ٢١٦/١١.

١٣ - قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوا مِنَ الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن بَقِيَّةٍ﴾ [المائدة: ٣٧] عبَّر عن التَّمَنِّي بالإرادة، بطريق (الاستعارة) أي يتمنون أن

يخرجوا من النار، وليسوا بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم دائم، وهذه الآية في حق الكفار، ولا تنافي الشفاعة لعصاة المؤمنين في الخروج من النار، لما روي عن جابر رضي الله عنه في حديث الشفاعة أنه قال: «يخرج قوم من النار بالشفاعة - أي شفاعة سيد المرسلين ﷺ - فيدخلون الجنة» قيل لجابر: يقول الله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [المائدة: ٣٧] قال: أثل أول الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المائدة: ٣٦] فهي في الكفار، لا في المؤمنين، تفسير ابن كثير ٥٦/٢.

١٤ - قوله تعالى: ﴿وَالنَّارُ وَالنَّارُفَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...﴾ [المائدة: ٣٨] أطلق اليد وأراد بها (الكف) من الرُبع، وهذا من باب (إطلاق الكل وإرادة الجزء) فيه مجاز مرسل، والكف التي تُقَطع هي (اليمنى) لأنها آلة السرقة، وختم الله الآية بقوله: ﴿وَاللَّهُ غَيْرُ حَكِيمٍ﴾ [المائدة: ٣٨] أي غالب لا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة والمصلحة.

حكاية لطيفة: قال الأصمعي: كنت أقرأ القرآن، وبجانبني أعرابي حلة من البادية، يسمع ما أقرأ، فقرأت هذه الآية ﴿وَالنَّارُفَةُ وَالنَّارُفَةُ﴾ فقرأت سهواً ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي ختمتها بذلك عن غير قصد، فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ فقلت: كلام الله عز وجل! قال: حاشا، ليس هذا كلام الله! أعيذ علي ما قرأت، فأعدتها، وتنبهت، فقلت في ختامها ﴿وَاللَّهُ غَيْرُ حَكِيمٍ﴾ فقال: الآن أصبت، هذا كلام الله تعالى!! فقلت له: وكيف عرفت؟ فقال الأعرابي: يا هذا، عز، فحكم، ففقط، ولو غفر، ورجم، لما قطع!! المقتطف من عيون التفاسير ٣٦/٢.

١٥ - قوله تعالى: ﴿بَيِّنَّا الرُّسُولَ لَا يَحْزَنُ اللَّهُ الَّذِينَ يُكْفِرُونَ فِي الْكَفْرِ﴾ [المائدة: ٤١] خوطب ﷺ بعنوان الرسالة (للتشريف) وتعليم المؤمنين أن يعظموا رسول الله ﷺ عند مخاطبته، وينادوه بلفظ فيه إجلال وتوقير، كقولهم: يا نبي الله، يا رسول الله، والمسارعة تتعدى به (إلى) وتعدت هنا به (في) لإشارة بديعة دقيقة، وهي التنبيه على أنهم مستقرون في الكفر، لم يخرجوا عنه إلى الإيمان، وهم مغرقون في الكفر والإجرام، يتسابقون فيه بالمسارعة، كأنهم في ميدان سباق، وحقاً إنه لتصوير بديع.

١٦ - قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَجَّيْنَاهُكَ وَعَدْنَاهُ النَّوْبَةَ فِيَا حَكْمِ اللَّهِ...﴾

[المائدة: ٤٣] استفهام للتعجب من تحكيمهم لرسول الله ﷺ وهم لا يؤمنون برسالته، ولا بكتابه!! فهم قد عدلوا عن التوراة، التي يعتقدون بصحتها، إلى حكم الله في القرآن، الذي يعتقدون ببطلانه، وهذا منتهى السفه والتخبط في الدين! أي ألا تعجب لحال هؤلاء اليهود؟ يتحاكمون إليك وهم لا يؤمنون برسالتك، ويتركون حكم الله في التوراة؟!

١٧ - قوله تعالى: ﴿فَاسْتَفِزُوا الْخَوَرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ هَيْهًا...﴾ [المائدة: ٤٨] في الآية (استعارة تمثيلية) بديعة، أي بادروا بفعل الخيرات والطاعات، استعار لفظ (الاستباق) للمبادرة إلى ما يرضي الله، حيث شبههم بالمستابقين على ظهور الخيل، كل واحد ينافس صاحبه في السبق، لبلوغ الهدف، على طريق الاستعارة اللطيفة.

١٨ - قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَقْسُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّمَا بَالِغُ...﴾ [المائدة: ٥٩] هذا النوع من التعبير، يُسمى عند علماء البيان (تأكيد المدح بما يُشبه الذم) فقد جعلوا التمسك بالإيمان، وبما أنزله الله تعالى من الكتب السماوية، سبباً موجباً للإنكار والنقمة، وهو على النقيض سبب للمديح والثناء، إذ الإيمان نعمة، والكفر نقمة.

والمعنى: قل لهم يا معشر اليهود والنصارى، هل تعيبون علينا وتتكرون منا، إلا إيماننا بالله وبرسوله؟!

١٩ - قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ ذَلِكُمْ أَشَدُّ بَعْدَ الَّذِي مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا...﴾ [المائدة: ٦٠] وضع الثواب موضع العقاب (للتهكم والسخرية) فقد وضعت المثوبة - يعني الثواب - مكان العقوبة، للسخرية والتهكم، فالمثوبة مختصة بالخير، واستعمالها في الشر سخرية، وهذا من أساليب العرب، فيمن يريدون إهانتة وتحقيره، قال الشاعر:

تَجِيئةٌ بِبُيُوتِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ

٢٠ - قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَلُولَةٌ خَلَّتِ الرِّجَمُ وَالْأَوْعِيَاءُ قَالُوا...﴾ [المائدة: ٦٤] عَلَّ اليد (كناية) عن البخل، وبسط اليد كناية عن الجود والسخاء، أي قال اليهود للنعاء: إن الله بخيل يقتر الرزق على العباد، ﴿سَلَّتِ الرِّجَمُ﴾ دعاء عليهم بالبخل المذموم، والفقر والتكد، واليهود أبخل الناس في الخير.

قال الحافظ ابن كثير: لا يعنون بذلك أن يد الله موقنة - أي مربوطة -

ولكن يقولون: إنه بخيل، أمسك ما عنده بخلاً، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. اهـ تفسير ابن كثير ٧٨/٢.

٢١ - قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِيَحَرَبَ أَهْلًا فَأَهْلًا اللَّهُ وَسِعَتْ فِي الْأَرْضِ قِسَادًا﴾ [المائدة: ٦٤] الحرب لا نار لها، وإنما شُبِّهَتْ بالنار، لأنها تاكل أهلها، كما تاكل النار حطبها، ففي الآية (استعارة تمثيلية) شبه معاداتهم للبشر، وإلقاء الفتن بين الناس، بمن يُشعل النار ويضرمها، والله يطفئها بإلقاء الرعب في قلوبهم، وبخاصة إذا سمعوا بجهاد المسلمين (نُصِرَتْ بالرعب من مسيرة شهر).

والتعبير بالمضارع ﴿وَسِعَتْ فِي الْأَرْضِ قِسَادًا﴾ يفيد الدوام والاستمرار، أي هم دائمون مستمرّون في إثارة الفتن، بين طوائف الناس، وما الحرب العالمية الأولى والثانية، إلا شاهدٌ على جرائم اليهود المتتابة، قطع الله دابرهم، ونجى الناس من شرورهم وأثامهم.

٢٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَمُوا الثَّوَابَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابِ لَأَكْتَفَوْا بِهِمْ وَيَقْتَفِئُوا بِهِمْ فَتُحْبِطَ أَبْجِلُهُمْ...﴾ [المائدة: ٦٦] عبّر عن إغداق الرزق عليهم، وتوسعة الخيرات، والنعمة الوفيرة، بالأكل من فوقهم ومن تحتهم، بطريق (الاستعارة البديعة) كما يقول العرب: عمّه الرزق من فوقه إلى قدمه.

والمعنى: لو أنهم استقاموا على شريعة الله، وعملوا بما في التوراة والإنجيل، وما أنزل إليهم في القرآن، لو شِعَ الله أرزاقهم، وأغدق عليهم الخيرات، بإفاضة بركات السماء والأرض، بإزالة الأمطار، وإخراج النبات والثمار.

٢٣ - قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتْلُفُ الْكِتَابَ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُفْصِلَ الْتَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ﴾ [المائدة: ٦٨] في الآية (كناية لطيفة) كُتِبَ بها عن التحقير والتصغير، بما لا غاية وراءه، أي لستم على دين يُعتدُّ به، ويليق بأن يسمى شيئاً، حتى تطبقوا أحكام الله، التي شرعها لكم في التوراة والإنجيل، ومن جعلتها التصديق بخاتم الأنبياء ﷺ.

٢٤ - قوله تعالى: ﴿وَتَحِصُوا أَلَتَكُلُّكُمْ إِنْتُمْ تَعْمُوا وَتَسْمُوا﴾ [المائدة: ٧١] استعار (العمى والضَمَم) للإعراض عن الهداية والإيمان، تشبيهاً له بالأعمى الذي لا يُبصر، وبالأصم الذي لا يسمع، وهي (استعارة بديعة) مشهورة، يقال لكل معرض عن الهدى والإيمان: إنه أعمى، قال سبحانه: ﴿أَفَسَوْفَ أُنَادِي بِإِلَهِهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ فَخَرَّ سَرَجًا مُرَارًا﴾ [الرعد: ٩١].

(الحلال) بالطيب، وهو تمثيلٌ عامٌ ضربه الله تعالى للتمييز بين (المؤمن والكافر) و(البرِّ والفاجر) و(الحلال والحرام) فالحلال كالعسل، والحرام كالسُّمِّ، والمؤمن كالنور، والكافر كالظلمة، والله تعالى يسوقُ الجنسَ إلى الجنس ﴿الْمُحْسِنَاتُ لِلْجَيْنِ وَالْجَائِدُونَ لِلْحَيَاةِ وَالْطَّيِّفَةُ لِلطَّيِّفَةِ وَالطَّيِّفَةُ لِلطَّيِّفَةِ﴾ [النور: ٢٦].

الإبداع البياني في سورة الأنعام

١ - قوله تعالى: ﴿أَمْ يَرَوْنَ أَنْهَلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرُونٍ...﴾ [الأنعام: ٦]
لا يراد بالقرن هنا المدة من الزمن، التي هي مائة عام، إنما يراد به أهل ذلك
العصر والزمان، فقيه (مجاز مرسل) أطلق القرن وأريد به أهله، على نموذج
﴿وَسَيُفْلِقُ الْقَرْيَةَ﴾ يعني أهل القرية.

قال أهل اللغة: القرن عبارة عن أهل عصر من الأعصار، ومعنى الآية: ألا
يعتبرون بمن أهلكنا قبلهم من الأمم، التي كذبت رسلها وأنكرت خالقها؟

٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ مُمْرِئًا وَجَعَلْنَا الْآسَافَ نَجْمًا يَنُورُ مِنْ نُجُومِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ
يَوْمَهُمْ﴾ [الأنعام: ٦] أطلق السماء وأراد به (المطر) لأنه ينزل من السماء، ففي
الآية (مجاز مرسل) كقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ [غافر: ١٣] أي
مطراً هو سبب رزقكم ومعاشكم.

٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ شِرْكَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [الأنعام: ٢٢] في الآية
(إيجاز بالحذف) تقديره: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم آلهة مع الله؟
أدعوهم لينقدوكم من العذاب!!

٤ - قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَنْ مَكْرُومٌ﴾ [الأنعام: ٢٦]
الضمير يعود على القرآن، أي ينهون الناس عن استماعه ﴿وَيَقُولُونَ عَنْهُ﴾ أي
يتباعدون عنه بأنفسهم، وفي الآية جناس، والجناس فن من فنون (علم
البديع) يزيد الكلام رونقاً وجمالاً، وحسناً وبهاءً، فقد اتفقت الحروف بين
(ينهون) و(ينأون) إلا في حرف واحد، ويُسمى هذا (بالجناس الناقص)
وهناك الجناس التام كقوله سبحانه: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُخِيرُ الْعُشْرُونَ مَا لَيْسُوا بِشَرِينَةٍ﴾ [الروم: ٥٥] فالساعة الأولى يراد بها القيامة، والثانية المدة اليسيرة من
الزمن، فقد اتفقا في اللفظ والحروف، واختلفا في المعنى المقصود.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَفَعُوا يَدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالُوا إِنَّا نَسْمِعُ مَا لَا نَسْمِعُ وَمَا نَكُونُ بِهِمْ﴾

التَّحْقِيرُ ﴿[الأنعام: ٢٧] جواب (لو) محذوف للتسهيل والتفطيع، أي لرايت ما لا يخطر على بال، ولا يحيط به خيال، من أنواع الكرب والشدة، والحذف في مثل هذا أبلغ، ليذهب الذهن فيه كل مبلغ، يُمكن أن يتصور. !

٦ - قوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لُتْلُةٌ وَلَهْوٌ﴾ [الأنعام: ٣٢] الكلام من باب (التشبيه البليغ) جعلت الدنيا نفسها ﴿لُتْلَةً وَلَهْوًا﴾ مبالغة في تحقير شأنها بالنسبة للآخرة، أي ليست الدنيا إلا كلعاب الأطفال، يتلهى بها الصبيان، وعمّا قريب تزول، والآخرة هي دار النعيم والخلود.

٧ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِ يَسْمَعُهُمُ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ٣٦] في الآية (استعارة بديعة) شبه تعالى الكفار بالأموات، لأنهم موتى القلوب، لا يفقهون، ولا يعقلون، ولا يسمعون، كأنهم حُشْبُ مسندة.

والمعنى: إنما يقبل دعوتك يا أيها الرسول، الذين يسمعون ما يُلقى إليهم، سماع تفهم وتدبر، دون الموتى - وهم الكفار - كقوله تعالى: ﴿يَسْمَعُ السَّمْعُ﴾ [النمل: ٨٠] والمراد من السماع، سماع الفهم والتدبر، لا مجرد السماع الخالي عن الانتفاع.

٨ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَاءُ بِكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنعام: ٣٩] أي هم كالظنم، والبكم، في عدم السماع، وعدم الكلام والانتفاع، حُذفت منه الأداة، ووجه شبه، فأصبح بليغاً، كقولهم: محمد يدر.

٩ - قوله تعالى: ﴿فَطُغِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْمُتَشَبِّهِتِينَ أَتَفْلِحِينَ﴾ [الأنعام: ٤٥] كناية عن إهلاكهم بعذاب الاستئصال، أي هلكوا عن آخرهم وأبدوا، كئى بقطع الدابر عن الهلاك التام، والذمار الشامل.

١٠ - قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَلَمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ٥٠] في الآية (استعارة بديعة) الأعمى: الكافر، والبصير: المؤمن، أي هل يتساوى الكافر مع المؤمن؟ لا يتساويان أبداً، كما لا يتساوى الظلمات مع النور، استعار لفظ (الأعمى) للكافر، لأنه يتخبط في ظلمات الجهل والضلالة كالأعمى الذي يتعثر في الطريق، واستعار لفظ (البصير) للمؤمن الذي يبصر بنور الإيمان، طريق الخير والسعادة، فهو يسير على هدى واضح، وطريق مستقيم.

١١ - قوله تعالى: ﴿وَصَدَّمَ تِلْكَ الْعُيُوبَ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا هُوَ...﴾ [الأنعام: ٥٩]

﴿مَفَاتِيحُ النَّبِ﴾ خزائنه، استعار (المفاتيح) جمع (مِفْتَاح) للأمور الغيبية، التي لا يعلمها إلا الله، شبه الأمور الغيبية، بخزائن مفاتيحها بيد القَاح جَلْ جلاله، لأن المفاتيح يتوصل بها إلى ما في الخزائن، المغلفة بالأقفال، بطريق (الاستعارة التصريحية) البديعة، والمقصود: أنه سبحانه هو العالم بالمغيبات وحده.

١٢ - قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠] في الآية (استعارة بديعة) استعار (الوفاة) للنوم، أي يُتِمِّمُكم في الليل، لما بينهما من المشاركة، في زوال الإحساس والتصميغ ﴿ثُمَّ يَبْهِكُكُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: ٦٠] أي يوقظكم في النهار، وأطلق البعث ترشيحاً للتوفي، فالوفاة، والبعث (استعارة) عن النوم، واليقظة، وهما من لطائف الاستعارة.

١٣ - قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ...﴾ [الأنعام: ٦٣] ﴿ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ استعارة لطيفة عن الشدائد والأهوال، والمخاوف التي تصيب البشر في أسفارهم، استعيرت الظلمة للشدّة والشدّة، لمشاركتها في الهول، وإبطال البصر، ولهذا قيل لليوم العاصب الشديد: يومٌ مظلم.

والمعنى: قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين: من ينجيكم من شدائد البر، والبحر الهائلة، التي تُدهش الأبواب، وتُغشي الأبصار؟ هل هناك غير الله تلجأون إليه؟

١٤ - قوله تعالى: ﴿قُلْ أَسْمَأُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَفْهَامٌ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا بِرُؤْيَاكُمْ وَلَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا بِأَعْقَابِكُمْ﴾ [الأنعام: ٧١] الرّد على الأعقاب (كناية) عن الإشراف والعودة إلى الضلالة، أي نرجع إلى الضلالة بعد الهدى، وإلى الشرك بعد الإيمان؟ وعبر عن ذلك بالردّ على الأعقاب، لتوضيح زيادة فبح الشرك، كمن يرجع إلى الوراء القهقري، مع الإشارة إلى أن حالة الكفر، قد بُدِث وراء الظهر.

١٥ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَكْنَا بِهِ الْأَشْيَاءَ فِي غَرَبٍ وَلَا جَنَاحَ لِطَائِفَةٍ مِّنْهُمْ لَوَافٍ﴾ [الأنعام: ٩٣] في الآية الكريمة (استعارة عجيبة) حيث شبه سبحانه، ما يلحق الكفار من كُرب الموت وعُصصه، وأهواله وشدائده، بالذين تنقادفهم غُمرات الماء، ولُججه، والغُمرّة: الشدّة، لأنها تغمر قلب الإنسان، وجواب (لو) محذوف للتهويل، أي لرايت أمراً فظيماً هائلاً، يتقطع له قلب الإنسان.

١٦ - قوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَسْرَفَ فَتَسْرِفُوا مِنْ عَمَلِهَا﴾ [الأنعام: ١٠٤] في الآية الكريمة (مجاز مرسل) من باب تسمية (المسبّب باسم

السَّبَب) أي جاءكم حجج وبراهين، تبصرون بها الحقائق، وتميزون بها بين الحق، والباطل، وهذه البصائر هي (القرآن الكريم) جمع بصيرة، وهي نور يُبصر به القلب، كما أن البصر نور تُبصر به العين، فالقرآن سبب لاكتساب الأنوار.

١٧ - قوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِنَّا فَأُجِبْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، فِي الْأَنَامِ﴾ [الأنعام: ١٢٢] في الآية (استعارة بديعة) فالموت والحياة، والنور والظلمة، كلها من باب الاستعارة، استعار (الموت) للكفر، و(الحياة) للإيمان، و(النور) للهدى، و(الظلمة) للضلال، شبه المؤمن بالحي الذي استنار قلبه بنور المعرفة والإيمان، وشبه الكافر بالمت الذي يتخبط في ظلمات الضلال والكفر، قال الشاعر:

وَفِي الْجَهْلِ قَبْلَ الْمَوْتِ مَوْتُ لِأَهْلِهِ فَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورٌ
وَإِنْ أَمَرْنَا لَمْ يَحْيَى بِالْعِلْمِ مَيِّتٌ فَلَيْسَ لَهُ حَتَّى التُّشُورِ تُشُورُ

١٨ - قوله تعالى: ﴿لَنْ يُرَى اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ فَخَرَجَ صَدْرُهُ﴾ [الأنعام: ١٢٥] الشرح: جعل النفس قابلة للحق، مستيرة بنور الإيمان، وفي الآية (استعارة بديعة) استعار لفظ (يشرح) للتوسعة، أي يوسع صدره لقبول الحق والإيمان، حتى يقبله بصدر منشرح، وإلى هذا أشار النبي ﷺ حين سئل عنه فقال: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن، فينشرح له ويتفسيح»، فقالوا: هل لذلك علامة؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود، والشجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل النزول» تفسير ابن كثير ١٨١/٢.

١٩ - قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [الأنعام: ١٤٢] هذا من لطيف الاستعارة، وهي أبلغ عبارة للتحذير من طاعة الشيطان، والشير في ركابه، وقد تقدم بيانها في سورة البقرة صفحة (٣٠).

٢٠ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣] اتباع السبل: (استعارة) عن البدع، والضلالات، والمذاهب المنحرفة، وسائر الملل الزائفة، تشبيهاً لها بالطرق غير المستقيمة.
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «خط رسول الله ﷺ خطأ

بيده، ثم قال: هذا سَبِيلُ اللَّهِ تعالى مستقيماً. ثم حَطَّ خطوطاً عن يمين ذلك الخط، وعن شماله، ثم قال: هذه السُّبُلُ، ليس منها سَبِيلٌ إلَّا عليه شيطانٌ يدعو إليه ثم قرأ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣] رواه أحمد، والحاكم.

٢١ - قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ أُمَّةٍ بِكُفْرٍ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَخَفُ﴾ [الأنعام: ١٥٨] اشتملت هذه الآية الكريمة، على النوع المعروف (باللف) أي لف الكلام وجُمُعه، وجعله كلاماً واحداً، بلاغةً، وإيجازاً، وإعجازاً، وأصل الكلام: يوم يأتي بعضُ آيات ربك - أي أشراف الساعة - لا ينفع نفساً لم تكن مؤمنةً إيمانها، بعد مجيء تلك الأشراف، ولا نفساً لم تكسب في إيمانها خيراً، ما تكسبه من الخير بعد، فلف الكلامين، فجعلهما كلاماً واحداً، بلاغةً وإيجازاً.

الأمثال في سورة الأنعام

١ - المثل الأول: من يدافع وروائع التمثيل في سورة الأنعام، ما ذكره تعالى عن الكفرة المشركين، وإعراضهم عن النور الإلهي الوضاء (القرآن المبين) وفيهم يقول رب العزة والجلال: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [الأنعام: ٣٦] لا يُراد بالموتى في الآية، الذين فارقوا الحياة، وإنما يُراد بهم (موتى القلوب) الذين لا ينتفعون بالآيات البينات، ولا يستفيدون مما حولهم من العبر والعظات، فهم كالموتى وإن كانوا يأكلون ويشربون، ويمشون على وجه الأرض، وكالدواب السارحة وإن كانوا يسمعون ويبصرون، وقد جعلهم تعالى في زمرة الموتى الذين لا يسمعون صوتاً، ولا يفقهون قولاً، ولا يعقلون دعاء، إذ كانوا لا يتدبرون حجج الله، وآياته البينات.!

قال قتادة: الآية مثل للمؤمن والكافر، فالمؤمن يسمع كلام الله، وينتفع به، ويعقله، والكافر أصم أبكم، لا يبصر هدًى، ولا ينتفع به^(١). شبه تعالى الكفار بالأموات، لأنهم موتى القلوب، لا يفقهون ولا يعقلون، ولا يسمعون، وكأنهم خُشب مسندة، لا تُدرك شيئاً مما حولها ﴿أُولَئِكَ كَالْأَشجارِ بَلَّ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

ضرب المثل بالأعمى والبصير

٢ - المثل الثاني: ضرب الله جل ثناؤه في سورة الأنعام مثلاً للمؤمن والكافر، والمهتدي والضال، بالأعمى والبصير، فقال سبحانه: ﴿قَدْ هَدَىٰ بَصِيرَتِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرَ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ٥٠].

شبه الله تعالى الكافر بالأعمى، والبصير بالمؤمن، أي هل يتساوى عند الله الكافر مع المؤمن؟ والضال مع المهتدي؟ فالمؤمن على نور من ربه وهداية، يبصر الطريق، ويستجيب لدعوة الله، والكافر يتخبط في ظلمات

(١) جامع البيان للشيخ المفيرين ابن جرير الطبري.

الشرك والضلالة، لا يُفَرِّق بين نور وظلمة، وهدى وضلال، فكيف يستويان؟ ولذلك ختم الله الآية بقوله: ﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ؟﴾ أي أفلا تتفكرون في أمثال هذه الأمور والعظات، التي جاءكم بها خاتم الأنبياء والمرسلين؟ فكما لا يتساوى الأعمى مع البصير، كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر، ولا البرُّ مع الفاجر. قال المفسرون: هذا مثلٌ ضربه الله لأهل الإيمان، مع أهل الكفر والطغيان، وكثيراً ما يضرب الله المثل للكافر بالأعمى، وللمؤمن بالبصير، كقوله سبحانه: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ [فاطر: ١٩، ٢٠] وكقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ النَّفْسَ الَّتِي نَفَخَ فِي رُوحِكَ فَتَكُونُ كَذَّبًا مَّا تَدَّكَّرَ أَزْوَادًا الْأَنْفُسُ﴾ [الرعد: ١٩].

التمثيل لعابد الوثن بالتائه في الصحراء

٣- المثل الثالث: ورد في هذه السورة مثلٌ بديع، فقد مثل تعالى لعابد الوثن والصنم، بالتائه في الصحراء، الذي سارت به الشياطين في المفاز والمهالك، فأضلته عن الطريق، وهوت به في هوةٍ سحيقة، فضاع وهلك، يقول سبحانه: ﴿قَدْ أَدْعُوا رَبِّ دُرُوبًا لَا يَتَقَرَّبُ وَلَا يُفْرَقُ وَهُمْ عَلَىٰ أَفْقَابٍ بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ انْفِرْنَا فُلُّ لَيْسَ هَٰذَا إِلَّا هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمَّا بِلَيْسَ لِرَبِّهِ الْغَلْبُ﴾ [الأنعام: ٧١].

هذا مثلٌ جميل رائع، ضربه الله لمن عبد حجارة، لا تضر ولا تنفع، فهو في تخبطه وضلاله، كمثل الذي اختطفته الشياطين وأضلته، وألقته في هوةٍ سحيقة، بعيداً عن الناس، وعن النجاة.

قال ابن عباس: هذا مثلٌ ضربه الله تعالى لمن يدعو إلى عبادة الأوثان، ومن يدعو إلى عبادة الرحمن، مثلٌ له بمثل رجل ضلَّ عن الطريق في سفره، وبقي تائهاً حائراً، لا يدري أين يسير وأين يشج؟ وقد اغتالته الشياطين واختطفته، فسارت به في دروب المهالك، بعيداً عن رفاقه وأصحابه، وبينما هو في خوف وفزع، إذ سمع صوت إخوانه، يدعونه إلى الجادة والطريق، يقولون له: يا فلانُ تعال، أقبل، فهذا هو طريق الأمان!! فإن هو استجاب لهم نجا وفاز، وإلا ضلَّ وهلك، فذلك مثلٌ من يعبد الأوثان، يظن أنه على نور وهدى، فإذا جاءه الموت، رأى الندامة والهلكة! ويا له من تمثيل رائع، في غاية الجمال، والبيان، والإقناع^(١).

مثل للتمييز بين نور الإيمان وظلمة الكفر

٤ - المثل الرابع: مثل واضح الدلالة، رائع التصوير، للمؤمن والكافر، المؤمن الذي استنار قلبه بنور الهداية والإيمان، فهو يعرف الطريق، ويهتدي إلى منافع الدنيا والآخرة، والكافر الذي يتخبط في ظلمات الجهل والضلالة، لا يعرف المنفذ، ولا المخلص، يقول سبحانه: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ لَقَدْ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢].

ومعنى الآية الكريمة: هل من كان كافراً ضالاً، أعمى البصيرة - بمنزلة الميت - فأحيا الله قلبه بالإيمان، وجعل له النور الوضاء، الذي يميز به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، كمن يتخبط في ظلمات الكفر والجهالة، ليس له منها منفذ ولا مخلص؟ هل يستويان في المرتبة والمكانة؟ قال المفسرون: نزلت في (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه و(أبي جهل) والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تعم كل مؤمن وكافر، وبز وفاجر^(١).

قال ابن عباس: (المراد بالميت: الكافر، وبالنور: القرآن، وبالأحياء: الهداية). فالله أحيا المؤمنين بنور القرآن والهداية، وأعمى قلوب المشركين بظلمة الجهل والضلالة، ولهذا ختم الآية بقوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ نُزِّنُ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَسْتَلُوبُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٢] أي كما نُزِّن للمؤمن إيمانه، كذلك نُزِّن للكافر فجوره وطغيانه، حتى رأى القبيح حسناً، والمعروف منكراً.

قال العلامة الشوكاني: في تفسيره (فتح القدير): (المراد بالميت هنا: الكافر، أحياء الله بالإسلام، وكثيراً ما استعار الحياة: للهداية والعلم، والظلمات للكفر والجهل، ومنه قول القائل:

وفي الجهل قبل الموت موت لأفله
فأجسامهم قبل القبور قبور
وإن أفرأ لم يخفى بالعلم ميت
فلنس له حتى الشوور شوور

مثل رائع للإيمان والكفر

٥ - المثل الخامس: وتأكيداً للمعنى الذي جاء في المثل السابق، للتفريق

(١) انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ٥/ ٣٣٧ وتفسير الشوكاني ٢/ ١٦٥.

بين الإيمان والكفر، والهدى والضلال، يضرب الله مثلاً آخر، فيقول تقدست
 أسماؤه: ﴿مَنْ يُرِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَسِّرْ صَدْرَهُ لِإِيمَانِهِ وَمَنْ يُدِ اللَّهَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا
 حَرَامًا مَشَقًّا فِي آتِلَهُ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْإِيمَانَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
 [الأنعام: ١٢٥]، هذه الآية الكريمة، تُوفِّقنا على الحقيقة ناصعة، وهي أن
 الإيمان والكفر تقيضان لا يجتمعان، وأن الهداية والضلالة بيد الله، فمن كان
 قلبه مستنيراً بنور الله، مستضيئاً بضياء الحق، شرح الله صدره للدين القيم
 - دين الإسلام - ومن كان أعمى القلب مطموساً البصيرة، صرّفه الله عن تذوق
 أنوار الإيمان، فالإيمان نور، والكفر ظلمة. ولما نزلت هذه الآية الكريمة، قال
 بعض صحابة رسول الله ﷺ: يا رسول الله: كيف يشرح الله صدره؟ فقال
 عليه الصلاة والسلام: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن، فيشرح وينفسح!!»
 فقالوا: هل لذلك أمارّة - أي علامة - يُعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار
 الخلود، والتجافي - أي البعد - عن دار الغرور، والاستعداد للصوت قبل
 نزوله»^(١).

وقوله سبحانه: ﴿كَأَلَا يَمْكُذُّ الْفِتْنَةُ﴾ هذا من تمام التمثيل، أي
 يجعل صدره ضيقاً شديداً الضيق، شبهه مبالغة في ضيق صدره، بمن يعلو
 ويرتفع في طبقات الجو، حتى تكاد نفسه تُزهِق، وروحه تتمزق، وتكاد تخرج
 من جلدها، وتأتيه عوارض الاختناق، من قلة (الأوكسجين) وهذه حقيقة
 علمية، يعرفها رؤاد الفضاء، وكل من ركب الطائرة، ينبهه (الكابتن) إلى
 استعمال قناع الأوكسجين، إن شعر بضيق التنفس، وكذلك كل من صعد شواطئ
 الجبال يدرك ذلك، وقد كان المفسرون القدماء يقولون في تفسير الآية: كمن
 يحاول الصعود إلى السماء، وهو لا يقدر على ذلك، لأنه ليس في وسعه
 الصعود إليها، وقالوا: هذا مثلٌ فيما يبعد عن الاستطاعة، فالإيمان يمتنع عن
 الكافر، كما يمتنع عنه الصعود إلى السماء!! وهم معذورون في هذا، لأنهم ما
 كانوا يعرفون هذه (الحقيقة العلمية) التي كشف عنها القرآن، وهي: أن
 الأوكسجين بقل في الطبقات العليا، حتى يكاد الإنسان أن يخنق وتمزق
 روحه.

ثم إن الآية وردت بلفظ: (يُضَعِّدُ) بالتضعيف، أي يعلو شيئاً فشيئاً، حتى

(١) أخرجه البيهقي، وابن جرير الطبري ١٢/١٠٠ والنظر تفسير ابن كثير ٢/١٨١.

يصل إلى طبقات الجو العليا، ولم يأت التعبير بلفظ (يَصْعَدُ) حتى نقول في تفسيرها كمن يحاول الصعود إلى السماء وهو مستحيل، فما أثبت العلم الحديث، أقرب إلى تصوير القرآن الرائع البديع، وهذه من (الحقائق العلمية) التي نبه عليها القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناً من الزمان، تُضاف إلى المعجزات العلمية، لهذا الوحي الإلهي المجيد.

وخلاصة معنى الآية: أن من أراد الله به الخير، قَدَفَ في قلبه نور الإيمان، فانقسخ له صدره، واستنار به قلبه، ووجد حلاوة الإيمان، ومن أراد الله تعالى خذلانه وضلاله، جعل صدره ضيقاً، شديد الضيق، ينبو عن قبول الحق، ويمتعض عند سماع القرآن، وكأنه يخشق وتُرْهِقُ روحه من كلام الرحمن، وذلك علامة عمى القلب، ولهذا ختم الله يقوله: ﴿ **هَذَلِكَ بِحَسَبِ** **آلِهِ أَحْسَنُ عَلَى آلِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ** ﴾ أي كما يكون صدر الكافر ضيقاً، شديد الضيق، لا يتسع لشيء من الهدى، كذلك يجعل الله الخزي واللعة والعذاب، على الكفرة المجرمين، الذين لا يؤمنون بالرحمن.

قال الإمام الطبري رحمه الله: هذا مثل ضرب به الله لقلب الكافر، في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه، مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء، وعجزه عنه، لأنه ليس في وسعه .

مثل للإسلام الحق والأديان المختلفة

٦ - المثل السادس: كما ضرب تعالى مثلاً لدين الإسلام الحق، الموصول إلى جنات النعيم، وإلى الأديان المختلفة المعوجة، التي تهوي بأربابها إلى دركات الجحيم، فقال سبحانه: ﴿ **وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ** **عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

شبه تعالى الإسلام، بالطريق السوي المستقيم، الذي لا يضل من سلوكه، وما سواه من الأديان، فإنها طرق معوجة، لا يصل صاحبها بها إلى شاطئ السلامة والأمان، لأنها طرق ملتوية، لا يأمن سالكها من المخاطر، حيث فقدت صفاءها ونقاها، بسبب ما اعتراها من الأباطيل والأساطير، والعقائد الزائفة.

توضيح للآية بياني: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (خط

رسولُ الله ﷺ لنا خطأً بيده، ثم قال: هذا سبيلُ الله تعالى مستقيماً، ثم خطأَ خطوطاً عن يمين ذلك الخطأَ، وعن شماله، ثم قال: هذه سُبُل - أي طرق - ليس منها سبيلٌ إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ...﴾ الآية.

وقد نبهت الآية بأسلوبها الممتع البديع، أن الإسلام هو دين الله المستقيم، الذي لا يقبل الله ديناً سواه، بعد بعثة خاتم النبيين محمد ﷺ، لأن الله قد نسخ بالإسلام، جميع شرائع الأديان التي سبقته، كما قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ فِئَ الْإِسْلَامِ يَكُنْ عَلَى يَدَيِّ اللَّهِ وَأُخْرَى الْأَخْرَى مِنَ الْغَيْرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥] كما أمر عباده بالاستمسك بالإسلام، وعدم اتباع الطرق الملتوية، والأديان المختلفة التي صدّت عن سبيل الهدى والرشاد، بما أصابها من التبديل والتحريف، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ فَاسْتَعِينُوا بِهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِالْأُحْصَى مِنَ الْغَيْرِينَ﴾ [الأنعام: ١٥٩] وهذه الآية الكريمة، يدخل فيها طوائفُ أهل الكتاب، وطوائفُ المشركين وغيرهم، ممن ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، اللهم كما أكرمنا بالإسلام، نسألك أن تحفظه علينا، إلى يوم لقائك يا رب العالمين. ا

الإبداع البياني في سورة الأعراف

١ - قوله تعالى: ﴿التَّصَوُّتُ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ [الأعراف: ١، ٢] حرج: أي ضيق، إن قيل: كيف يضيق صدر النبي ﷺ من القرآن؟ وهو ثور وشفاء لما في الصدور؟ فالجواب: أن الآية فيها (مجاز بالحذف) على حذف مضاف: أي لا يضيق صدرك من تبليغ الناس، خوفاً من تكذيب قومك لك، ففي الآية (مجاز مرسل) كما في قوله تعالى: ﴿وَتَقَالِبْ الْقُرْيَةَ﴾ أي أهل القرية.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الأعراف: ١١] الحديث هنا عن (خلق آدم) بدليل قوله تعالى: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ ففي الآية (إيجاز بالحذف) أي خلقنا أباكم آدم، وصوّرنا أباكم، وإنما أضيف الخلق إلى البشر ﴿خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ لأن في تكريم آدم بالامتنان عليه بالخلق، وإبداع صورته، تكريم لذريته، فكان خلقه بمنزلة خلق أولاده، ولأن المقصود من خلقه، تعمير الأرض بذريته، فصار وجه الامتنان عليهم واضحاً، كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَنَقَّصْنَاهُمْ مِّنَ الْعُلُوفِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠].

٣ - قوله تعالى: ﴿قَالَ لِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّكَ بِرِجْزِ النَّارِ﴾ [الأعراف: ١٦] في الآية (استعارة) فقد استعار (الصراط المستقيم) لطريق الهداية الموصل إلى جنات النعيم، وانتصب (صراطك) بنزع الخافض.

والمعنى: قال إبليس اللعين يا رب: بسبب إغوائك وإضلالك لي، لأقعدن آدم وذريته، على طريق الحق وسبيل النجاة، كما يقعد قطاع الطريق، على طريق المسافرين، وهذا إعلان صريح من اللعين بأنه قاطع طريق، وردت الآية بأسلوب التمثيل، لمن يقف في الجادة، لقطع الطريق على الناس.

٤ - قوله تعالى: ﴿يَبْقَىٰ آدَمُ هَٰذَا أَرْكَا عَيْنَيْكَ لِمَ أَتَىٰ سَوْءَ يَوْمِكُمْ ذَيْنَا وَلِمَ أَشْفَقْنَاكَ﴾

سورة ﴿الأعراف: ٢٦﴾ في الآية (استعارة لطيفة) شبه تعالى الإيمان، والتقوى، والورع، باللباس الذي يستر الجسم والعورة، ويُرْزَنُ الإنسان ويجمله، ويخفي منه القبايح، ولولا اللباس الساتر، لأصبح الإنسان كالحيوان، باذي السوء والعورة.

والريش: هو لباس الزينة، استُعيِز من ريش الطير والطاووس، لأنه لباسه وزينته، كأنه قال: أنزلنا عليكم لباسين: لباساً يوارى سواكم، ولباساً يزينكم ويُجملكم، قال الشاعر:

وَحَيْرُ لِبَاسِ الْمَرْءِ طَاعَةُ زِينِهِ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ كَانَ لَهُ عَاصِيَا

٥ - قوله تعالى: ﴿يَبْنَى بَنِيكُمْ حُدُودًا يُتَّقُونَ فِيهَا أَنْفُسَهُمْ لَعَلَّهُمْ يُذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣١] المراد بالمسجد هنا: (الصلاة) ولما كان المسجد مكان الصلاة، أطلق ذلك عليها، ففي الآية (مجاز مرسل) علاقته المحلّة.

قال المفسرون: كان أهل الجاهلية يظوفون بالبيت غرة، ويقولون: «لا تطوف في ثياب عصينا فيها الله، فأمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعرّوا عند كل مسجد، سواء دخلوه للصلاة أو الطواف». انظر صحيح مسلم رقم ٣٠٢٥.

٦ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْآبَاتِ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَتَكْبَرُوا عَلَيَّا لَا تُلَاحِظُ إِلَهُكَ اللَّهُ أَنْفُسَهُ﴾ [الأعراف: ٤٠] تفتّح أبواب السماء (كناية بدعية) عن عدم قبول العمل، بمعنى أن الله تعالى لا يقبل منهم عملاً، ولا يرفع لهم دعاء، كئى عن ذلك بفتح أبواب السماء، وهذا قول مجاهد.

٧ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْلُورُ الْحَقَّةَ حَوْزِيْلَ الْجَمَلِ وَسَيَلِيْلَ﴾ [الأعراف: ٤٠] هذا تمثيل بالغ الروعة، في تصوير استحالة دخول الكفار جنة النعيم، ألا إذا أمكن دخول الجمل، على ضخامة جثته، في ثقب الإبرة، على ضيقه وصغره، والعرب إذا أرادت تأكيد النفي، علّفته بما يستحيل وقوعه، فيقولون: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب، وحتى تنفطر السماء.

٨ - قوله تعالى: ﴿لَمْ يَرِ جَهَنَّمَ مَهَادٌ وَمِنْ قَرْفِهِ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ تَحْرِقُ النَّارُ﴾ [الأعراف: ٤١] هذه استعارة لما يحيط بهم من النار من كل جانب، والمهاد: الفراش، والغواش جمع غاشية وهي الغطاء، وهو تعبير فيه إهانة لهم وتحقير، فالنار تحيط بهم من كل جانب، هذا فراشهم، وذاك غطاؤهم، فليناموا هائنين.

٩ - قوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤]
هذا من الأسلوب البياني البديع، فقد جمعت هذه الآية - على وجازتها - جميع
الأمور، والشؤون، والعوالم الكونية، على وجه الاستقصاء، فآله سبحانه مالك
الكون، له الملك والملكوت، والأشياء والمخلوقات، وله الحكم والقضاء،
يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد!!

قال المفسون: لقد جمعت هذه الآية ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ الألفاظ اليسيرة،
والمعاني الجمة الكثيرة، وهذا ضرب من ضروب إعجاز القرآن، حتى قال ابن
عمر رضي الله عنه: «من بقي له شيء فليطْلُبْهُ» ويسمى هذا النوع (إيجاز
قصر) وهو من روائع الإبداع البياني.

١٠ - قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَفَلَّتْ سَحَابًا بِقَالَ أَشَقُّهُ لِيَلْزَمَنِي...﴾ [الأعراف: ٥٧]
وصفُ البلد بالموت (استعارة حسنة) فإنَّ البلد ليس له روح
حتى يموت، وإنما استعارَ (الموت) للجذب، وعدم النبات، تشبيهاً له بالجسد
الحيت، الذي لا روح فيه، والمعنى: سقنا السحاب إلى أرض ميتة مجدبة،
لا نبات فيها ولا ثمر، فأنزلنا الماء، فأخرجنا به من جميع الثمرات.

١١ - قوله تعالى: ﴿وَقَطَعْنَا دَائِرَ الْآلِ كَقَطْعِ قَبَائِلِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ٧٢]
قطع الدابر (كناية) لطيفة عن استئصالهم جميعاً بالهلاك، وقد
تقدم مثلها في سورة الأنعام في قوله سبحانه: ﴿نَقَطَعْنَا دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا﴾ [الأنعام: ٤٥].

١٢ - قوله تعالى: ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِهِمْ إِنَّهُمْ أَنَسُوا بِظَهْرِهِمْ﴾ [الأعراف: ٨٢]
يُسمى هذا النوع في علم البديع (التعريض بما يؤهم الذم)،
ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: «عابوهم بما يُمدح به الإنسان» فالآية
مدح بما يُشبه الذم.

١٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ نَانُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦]
بركات السماء بالمطر، وبركات الأرض بالنبات
والثمار، شبه تيسير الخير والبركات عليهم، بفتح الأبواب، بطريق
(الاستعارة التمثيلية) لإغداق الرزق عليهم من كل جانب، وكان أبواب السماء
والأرض فتحت عليهم بأنواع الخيرات والبركات.

١٤ - قوله تعالى: ﴿فَوَقَّعَ الْخَلْقَ وَيَطْلُبُ مَا كَانُوا يَمْتَلُونَ﴾ [الأعراف: ١١٨] الحق

لا يقع إنما يظهر ويثبت، استعير (الوقع) للثبوت والظهور، بطريق (الاستعارة التبعية) أي ثبت وظاهر الحق، لمن شهدته وحضره، وبطل إفك الشجرة وكذبهم، وسعي فرعون ومكره الخبيث.

١٥ - قوله تعالى: ﴿وَنَاسُفُوفٍ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا أَلَهُمْ يَسْخَرُونَ﴾ [الأعراف: ١٤٩]
العرب تقول لكل متحسر نادم: سَقَطَ في يده، بطريق (الكناية) والآية كناية لطيفة عن شدة الندم، فإن النادم المتحسر، يعض يده غمًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُصُّ الْقُلُوبُ عَلَىٰ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الفرقان: ٢٧].

١٦ - قوله تعالى: ﴿رَأَىٰ سَكَّةَ عَلَىٰ ثَوْبِي الْغَضَبِ إِنَّهُ الْقَوَاعِ﴾ [الأعراف: ١٥٤]
في الآية (استعارة مكنية) بديعة، في أوج البلاغة والجمال، شبه الغضب بشخص يُرْعِدُ وَيُزْجِرُ، يريد أن يبطش بخصمه، وصوته يرتفع يريد الانتقام، ثم اختفى هذا الصوت وَسَكَتَ، ويا له من تصوير بياني بديع، يستشعر جماله كل من عرف كلام البلاغة، وتذوق أسرار البلاغة البيانية، أي ولما ذهب عن موسى غضبه باعتذار أخيه، وتوبة قومه، أخذ ألواح التوراة التي كان ألحاقها.

١٧ - قوله تعالى: ﴿وَيَقْبَعُهُمْ إِصْرُهُمْ وَأَلْغَلَّ إِلَىٰ كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧]
أصل (الإصْر) الثقل لأنه يمنع صاحبه من الحركة، والأغلل: جمع غُلٍّ، وهو قيد الحديد الذي يوضع في اليد، والآية فيها (استعارة تمثيلية) بديعة، شبه التكاليف الشاقة، التي كانت على بني إسرائيل، بالحمل الثقيل، وبالأغلل التي تجمع اليد إلى العنق، بطريق الاستعارة البديعة، فقد جاء خاتم الأنبياء محمد ﷺ برفع جميع تلك الأثقال، والتكاليف الشاقة التي كانت على اليهود عقوبة لهم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: «بعثت بالحنيفية السمحة» رواه ابن جرير.

١٨ - قوله تعالى: ﴿وَأَنذَلْ عَلَيْهِمْ نَارَ الْذِي مَاتَتْهُ مَاتَتْهَا قَانَسَخَ مِنْهَا﴾ [الأعراف: ١٧٥]
التعبير بالانسلاخ عن الآيات، تعبیر رائع في غاية الحسن والجمال، وفيه تشبيه بالانسلاخ الشاة عن جلدها، للتنبيه على أن الإيمان، لم يكن متمكنًا من القلب، إنما كان طلاءً وزينة، وقد مثل له القرآن، بأشنع وأقبح تمثيل، مثل له في الخسنة والدناءة بالكلب، إن طارذته وجريت وراءه مد لسانه فلته، وإن تركته دون إزعاج، مد لسانه فلته، وهو تمثيل بادي الروعة، ويسمى هذا في علم البلاغة بـ (التشبيه التمثيلي).

١٩- قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَشَبَّهَ خَلَّتْ عَنْهَا خَفِيفًا فَرَّتْ بِهِ﴾ [الأعراف: ١٨٩] عبر عن الجماع بقوله: ﴿تَشَبَّهَ﴾ وهي أحسن كناية، والطف تعبير، والغشاء هو الغطاء، وكان الرجل عند الوقاع - الجماع - غطاءً للزوجة، وهذه - وأمثالها - من الكنايات البديعة، التي أرشدنا إليها القرآن الكريم.

٢٠- قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا يَرَى فَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [الأعراف: ٢٠٠] النَّزْعُ: الشُّحُصُ والغُرُزُ، شُبُه وسوسة الشيطان، وإغراءه للإنسان بالمعاصي بالنُّحُص، كما يغور السائق الدابة التي يسوقها بآلة حادة لتسرع المشي، وهذه (استعارة بديعة).
والمعنى: إِمَّا يَحْمِلُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَسُوسَةٌ لِأَعْرَافِكَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، فالتجئ إلى الله تعالى من شره.

٢١- قوله تعالى: ﴿عِنْدَ بَصَائِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَذِي زُجْجَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٣] هذا الكلام خارج مخرج التشبيه البليغ، وفيه أيضاً (مجاز مرسل) من باب تسمية (السَّبَب باسم المسبَّب) أي هذا القرآن بمنزلة البصائر للقلوب، به يبصر الإنسان الحق، ويدرك الصواب، فأطلق عليه (بصائر) بطريق التشبيه أي بمنزلة البصائر، لأن القرآن لما كان سبباً لتنوير العقول، أطلق عليه لفظ (بصائر).

الإبداع التمثيلي في سورة الأعراف

التمثيل لاستحالة دخول الكفار جنات النعيم

١ - المثل الأول: في سورة الأعراف، وردت صور للتمثيل، في أبيهج حلل الإبداع والبيان، فقد مثل تبارك وتعالى لاستحالة دخول الكافر الجنة، بهذا التمثيل الرائع البديع ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَآمَنُوا بِهَا لَا تَنفَعُ لَهُمْ آيَاتُنَا وَلَا يَنصُرُهُمُ الْحَنَّةُ حَتَّى يَلْبَسَ فِي مَنَاسِكِ الْإِيمَانِ وَنُحْضِرُكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٠] لتصور هذا التمثيل البديع: هل يسكن أن يدخل البعير الضخم - الجمل - على عظم جثته، وضخامة هيئته، في ثقب الإبرة؟ إذا كان هذا مستحيلاً، فمن المستحيل دخول الكافر الجنة، و﴿سَمِ الْخَيْطُ﴾: ثقب الإبرة، وهو تمثيل في منتهى الإبداع والبيان. لقد وضح تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، أن الكفرة الذين كذبوا بالقرآن، مع وضوح بيانه، وسطوع إعجازه، وتكبروا عن العمل به، لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة بحال من الأحوال، إلا إذا أمكن دخول الجمل في ثقب الإبرة، فكما يستحيل هذا، يستحيل دخولهم جنة النعيم، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ مَن يُشْرِكُونَ وَاللَّهُ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ وَمَا وَدَّ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ الْمَكَارِهِ﴾ [المائدة: ٧٢].

• وإتماماً لخلودهم في جهنم، وعذابهم الدائم فيها، لكفرهم وإجرامهم، يخبر سبحانه عما هيأ لهم في نار الجحيم، من الفراش الذي يمتهدونه، والغطاء الذي يلتحفونه، فيقول تقدست أسماؤه: ﴿لَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ تَوَقُّفِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤١] أي لهؤلاء المجرمين، مضجع وفراش من نار جهنم، ولهم من فوقهم أغطية، ولحف من النار أيضاً، وهذا تمثيل لما يكونون عليه في نار الجحيم، من العذاب الدائم، الذي يحيط بهم من كل جانب، كما قال تعالى عنهم في آية أخرى: ﴿لَهُمْ فِي جَهَنَّمَ لُتْلُؤٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَوَقُّفِهِمْ لُتْلُؤٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَوَقُّفِهِمْ لُتْلُؤٌ﴾ [الزمر: ١٦] وفيه تمثيل أيضاً لنار الجحيم، أنها تغشاهم وتحيط بهم

من جميع الجهات، وتسميتها (بالظِّل) لنتهككم والسخرية، فإن الظِّلَّة ما يستظلُّ بها الإنسان من الحرِّ، فإذا كانت تلك الظِّلَّة من نار السموم، كانت أقطع وأشنع، تُحرق أجسادهم بلظاها، والعرض أن النار محيطة بهم من جميع الجوانب، فكيف يتخلَّصون من العذاب؟ لقد انقطع الأمل بدخولهم الجنة، كما انقطع الأمل بتخفيف العذاب.

ولا يخفى على المتأمل في لطائف الكتاب العزيز، ما في إعداد (المهاد) - أي الفراش - (والغواش) - أي اللحف - الذي أعدّه الله لهؤلاء المستكبرين عن الآيات، ومنعهم من العروج إلى الملكوت، وتقيد عدم دخولهم الجنة، بدخول البعير بحرق الإبرة، من اللطافة وإبداع التعبير ما فيه!!

الإعجاز في الإيجاز من خصائص القرآن

• ومن خصائص القرآن، التي انفرد بها الكتاب العزيز، الإيجاز الذي يصل إلى مرتبة الإعجاز، وهو المجيء بالألفاظ القليلة، التي تحمل المعاني الوفيرة الكثيرة، والتي تصل إلى أوج (السمو البياني) مما يعجز عنه البشر، استمع معي إلى هذه الآية الكريمة ﴿ **أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ** ﴾ [الأعراف: ٥٤] فقد جمعت هذه الآية الكريمة - على وجازتها - جميع الأمور، والشؤون، والأحوال والأفعال، على وجه الاستقصاء، فله جلّ وعلا الملك، والتصرفُ التام، في الخلق، والرزق، والإحياء، والإعدام، وله الملكُ والملكوتُ، والأشياء والمخلوقات، وله الحكمُ والفصلُ، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا خالق ولا مالك، ولا معطي ولا رازق، ولا متصرف في الكون غيره، تمجّد وتعظّم الله الخالق، المبدع الحكيم!!

فالآية على قلة ألفاظها، جمعت المعاني الكثيرة الوفيرة، كما استوعبت جميع الشؤون والأشياء، حتى قال ابن عمر: من بقي له شيء فليطلبه، وهذا ضربٌ من إعجاز القرآن ﴿ **أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ** ﴾ وهو من الأسلوب البلاغي البديع.

التمثيل بالأرض الطيبة والأرض الخبيثة

٢ - المثل الثاني: ومن الأمثال والتشبيهات البديعة، ما مثل الله به للمؤمن بالأرض الخصبة، الطيبة التربة، وللكافر بالأرض السبخة، الخبيثة التربة، في قوله جلّ ثناؤه: ﴿ **وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتًا زَيْنًا وَأَلْوَىٰ خَبَثٌ لَّا يَخْرُجُ إِلَّا نَجَسًا كَذَٰلِكَ**

صُرِفَ الْأَنْبَتُ بِقَوْلِهِ يَتَكَوَّنُ [الأعراف: ٥٨]. والمراد أن الأرض الكريمة التربة، يخرج النبات فيها حسناً، وافياً، غزير النفع، لطيب تربتها، كذلك مثل المؤمن، يسمع الموعدة فينتفع بها، فالمؤمن طيب وعمله طيب، كالبلد الطيب، ثمره طيب، والأرض الخبيثة التربة، كالأرض السيئة أو الصلدة التي تكثر فيها الصخور، لا خير فيها ولا بركة، ولا يستفاد منها بشيء إلا يظهر الحشرات والبعوض، كذلك مثل الكافر، هو خبيث، وعمله خبيث، يسمع المواعظ فلا ينتفع بها، ولا يلين قلبه بآيات الذكر الحكيم.

قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالمؤمن طيب، وعمله طيب، كالأرض الطيبة ثمرها طيب، والكافر خبيث وعمله خبيث، كالأرض السيئة المالحة، لا خير فيها ولا بركة، ولا يُنتفع بشيء منها^(١).

التمثيل النبوي للعلم والقلوب التي تستوعبه

وشبهة بهذه الآية الكريمة، في جمال التشبيه وروعة البيان، ما جاء في (هذه النبوة) من كلام سيد المرسلين ﷺ، بالتمثيل للهدى والعلم، الذي جاء به من عند الله، بالمطر الغزير النافع، ينزل على الأراضي المتنوعة، فمنها ما يُفيد ويستفيد وهي الأرض الطيبة، ومنها ما يحفظ الماء فقط وهي الصخرية، ومنها ما يضر ولا ينفع، ويكون سبباً للوباء والبلاء وهي الأرض السيئة، حيث يقول ﷺ: «إِنَّ مَثَلْ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ غَيْثٍ - أَيِ مَطَرٍ - أَصَابَ أَرْضاً، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ - أَيِ أَرْضٌ طَيِّبَةٌ - قَبِلَتْ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتْ الْكَلَّاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبٌ - أَيِ أَرْضٌ صُلْبَةٌ صَخْرَاوِيَّةٌ - أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهُ وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ - أَيِ أَرْضٌ سَيِّئَةٌ مُسْتَوِيَّةٌ - لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَ اللَّهُ بِمَا بَعَثَنِي بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلِمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ»^(٢).

حكاية لطيفة: يُحكى في بعض القصص والأخبار أن يهودياً خبيثاً، أراد أن يطعن في صديق القرآن وصيخته، وأن فيه من الأشياء ما ليس بصحيح،

(١) رواه ابن أبي حاتم، وانظر تفسير الطبري ٤٩٧/١٢.

(٢) رواه البخاري ١٨٥/١ في العلم، وحسب في الفضائل رقم (٢٢٨٢).

ولا يتفق مع الواقع، فدخل أحد المساجد الكبرى، ورأى شيخاً مهيباً جليلاً، يفسر آيات القرآن الكريم، وقد تحلق حوله الآلاف من طلاب العلم، ومن الوجهاء والكبراء، فوقف يستمع لحديثه بإصغاء، فلما انتهى الشيخ من الدرس، باغته الخبيث بسؤال محرج، فقال: يا حضرة الشيخ: قرآنكم يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [الأنعام: ٣٨] أي فيه كل ما يحتاج الناس إليه من أحكام، وأخبار، وأدواء - وكان اليهودي أقرع - ونابح كلامه فقال: لقد بحثت عن دواء يشفيني من هذا الداء والوباء، وعجزت الأطباء، فلم أجد عندهم ما يشفيني من هذا المرض اللعين، فإذا سمحتم فضيلتكم، فأخرج لي العلاج والدواء من القرآن، لأصدق أن كتابكم صحيح، منزل من عند الله، حتى أدخل في دين الإسلام، وأؤمن أنه كلام الرحمن!! - وأراد الخبيث بذلك، المغالطة، والتشويش على المستمعين والتشكيك لهم في القرآن - وكان الشيخ ذكياً، سريع البديهة في الجواب، فقال له: من أخبرك أنه ليس في كتابنا علاج لهذا المرض الذي تشكو منه؟ افسحوا له يا معشر الطلاب الطريق، ففسحوا له حتى وصل عند الشيخ، وجلس أمامه متأدياً، فقال له الشيخ: تريد دواء من القرآن لقرعتك، حتى تُشفى منها؟ قال: نعم وماكون لك من الشاكرين!! فحمل الشيخ الحذاء، وأخذ يضرب به رأس اليهودي، بشدة وقوة، وأمر التلامذة أن يمسكوه، لئلا يهرب، وهو ينزل بالتمال على رأسه، واليهودي يصيح مسنغيثاً: يا شيخ أنوب إلى الله، دغني فقد كدت تهلكني، والشيخ يصيح به، لا يمكن أن أتركك حتى أخرج لك الدواء! وأخذت الدماء تسيل من رأس ذلك الخبيث، حتى كاد من شدة الضرب أن يموت ثم قال له: اسمع يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا بِأَنفُسِهِمْ يَكُونُونَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَبَدًا﴾ [النار: ٣٤] إن قرعتك خبيثة، كالأرض الصلدة الخبيثة، التي فيها الحجارة الصماء والصخور، لا بد أن تعمل فيها المعاول والفؤوس!! وضحك الناس جميعاً، وشفوا غليلهم من هذا اليهودي، المتطاول على كتاب الله، وكانت حادثة عجيبة، وقصة طريفة، لنباهة الشيخ، وحسن استدلاله.

التفصيل الشنيع لعلماء الشوء

٣ - المثل الثالث: من أقبح وأشنع الصور، الذي يُجسّد فظاعة وشناعة الأمر القبيح، ما مثل تبارك وتعالى به (لعلماء الشوء) الذين لم يتضعوا بعلمهم، بل

كَانَ الْعِلْمُ سَبَباً لَشِقَائِهِمْ وَتَعَاسَتِهِمْ، فَقَدْ ضَرَبَ لَهُمُ الْمَثَالَ بِصُورَةِ الْكَلْبِ اللَّاهِثِ،
 إِنْ طَرَدَتْهُ وَزَجَرَتْهُ وَجَرِيَتْ وَرَاهَهُ، مَذَّ لِسَانَهُ فَلَهَتْ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ عَلَى طَبِيعَتِهِ دُونَ
 إِزْعَاجٍ لَهُ، وَدُونَ مَطَارِدَةٍ، مَذَّ لِسَانَهُ وَلَهَتْ، يَقُولُ تَعَالَى عَنْ هَذَا الصَّنَفِ: ﴿فَنَنْتَهِيهِ
 كَلْبَ الْبَلَاءِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَرَْكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ نَمَلُ الْقَوْمِ الْيَاسِينَ كَذَلِكُمْ
 يُقَاتِلُونَ فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

وهذا أقبَحُ تمثيلٍ في الخُسَّةِ والدناءةِ، لَمْ يَضْرِبْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، إِلَّا لِسَنِ
 أَثَرِ الدُّنْيَا عَلَى الدِّينِ، وَبَاغٍ دِينَهُ بِشَيْءٍ مِنْ عَرْضِ الدُّنْيَا حَقِيرٍ، وَلَا يَرَادُ بِقَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ﴾ حَمْلُ الْأَثْقَالِ عَلَى الظَّهْرِ، وَإِنَّمَا يَرَادُ بِهِ الْمَطَارِدَةُ
 وَالْمَلَا حَقَّةُ لَهُ، فَالْكَلْبُ هَذِهِ طَبِيعَتُهُ، دَائِمُ اللَّهْثِ، يَدْلَعُ لِسَانَهُ وَيَمْدُهُ، لَضَعْفِ
 قَلْبِهِ، فَهُوَ بِحَاجَةٍ إِلَى التَّنَفُّسِ الشَّدِيدِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، فَإِنَّهَا لَا تَحْتَاجُ
 إِلَى التَّنَفُّسِ الشَّدِيدِ، إِلَّا عِنْدَ التَّعَبِ وَالْإِعْيَاءِ!

وَلنَرْجِعْ إِلَى آيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ بَدَايَتِهَا، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَأَنذَرْتَهُمْ نَارَ النَّارِ
 فَاتَّقُوا النَّارَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ عَلَى قَوْمِكُمْ، وَعَلَى
 الْيَهُودِ خَاصَّةً، هَذَا الْخُبْرُ الْهَامُّ، خُبْرُ ذَلِكَ الرَّجُلِ الْعَالِمِ الْخَاسِرِ، الَّذِي
 أَوْتِيَ عِلْمًا بِبَعْضِ كِتَابِ اللَّهِ فِي التَّوْرَةِ ﴿فَأَنسَلَخْ مِنْهَا﴾ [الأعراف: ١٧٥]
 فَانْسَلَخَ مِنْ تِلْكَ الْآيَاتِ، انْسَلَاخَ الْجِلْدِ عَنِ الشَّاةِ، كَمَا تَنْسَلِخُ الْحَيَّةُ مِنْ جِلْدِهَا،
 وَالتَّعْبِيرُ بِالْانْسَلَاخِ مِنْهَا؛ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِيمَانَ كَانَ طِلَاءً، لَمْ يَخَالُطْ بِشَاشَةً
 قَلْبَهُ، وَلَوْ رَمَخَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ ذَلِكَ ﴿فَالْبَعْدَ الشَّيْطَانُ﴾ أَيَّ تَبِعَهُ
 حَتَّى لَحِقَهُ وَأَدْرَكَهُ، وَفِي الْآيَةِ تَلْوِيحٌ بِأَنَّ ذَلِكَ الْعَالَمَ الرَّائِعَ، الَّذِي بَاغَ
 دِينَهُ بِغَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا خَسِيسٍ، كَانَ أَشَدَّ غَوَايَةً مِنَ الشَّيْطَانِ، إِذْ صَارَ كَأَنَّهُ
 إِمَامٌ لِلشَّيْطَانِ، وَالشَّيْطَانُ تَلْمِيزٌ لَهُ، يَتَّبِعُهُ وَيُلْحِقُهُ، كَمَا قَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ
 الضَّلَالَةِ:

وَكُنْتُ فَتًى مِنْ جُنْدِ إِبْلِيسَ فَارْتَقَى بَنِي الْخَالِ حَتَّى صَارَ إِبْلِيسُ مِنْ جُنْدِي
 ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَنُنَجِّيهِ إِلَى الْأَرْضِ وَأَنبَغُ مَوْتُهُ﴾ [الأعراف: ١٧٦] أَيَّ
 لَوْ أَرَدْنَا لَرَفَعْنَاهُ قَدْرَهُ بِهَذَا الْعِلْمِ، وَبِهَذِهِ الْآيَاتِ، إِلَى مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ الْأَبْرَارِ،
 وَلَكِنَّهُ مَالَ إِلَى الدُّنْيَا، وَسَكَنْتُ نَفْسُهُ إِلَيْهَا، فَأَثَرُ خُطَامِهَا الْفَانِي، عَلَى مَا
 عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْأَجْرِ الْبَاقِي، وَأَتَّبَعَ هَوَى نَفْسِهِ، فَانْحَطَّ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ ﴿فَنَنْتَهِيهِ
 كَلْبَ الْبَلَاءِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَرَْكْهُ يَلْهَثْ﴾ أَيَّ فَمَثَلُهُ فِي الْخُسَّةِ وَالِدِنَاءَةِ

كمثل الكلب، إن طردته وزجرته وجريت وراءه، مدَّ لسانه فلهث، وإن تتركه على حاله وطبيعته، مدَّ لسانه فلهث ﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتٍ فَأَقْصَى الْقَصَصُ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي هذا المثل الخسيس السيء، هو مثل لكل من كذب بآيات الله، من أحرار اليهود، وعلماء النصارى، الذين أوتوا (التوراة والإنجيل) ولكنهم بسبب حب الرئاسة والزعامة، تلاعبوا بأحكام الدين، وخرّفوا كلام رب العالمين، فباءوا بالخزي والعار، وغضب الجبار.

حكى المفسرون أن أحد علماء بني إسرائيل، ويدعى (بَلْعَم بن باصورا) بعثه موسى عليه السلام إلى فليك (مَدْيَن) داعياً إلى الله، فرشاه الملك وقربه منه، وأغدق عليه المال، فترك دين موسى، وأتبع دين الملك، فزاع وضل، وأضل كثيراً من الناس، بسوء صتيه، ففيه نزلت هذه الآية، والمحكم فيها عام، لكل من فتنه الدنيا بالمراتب والمناصب.

ومن تفكر في الأمثال المضروبة في القرآن، يرى بكل وضوح، أن المثل الذي ضربه الله لعلماء السوء، أقبح وأشنع من كل مثال، ضربه الله لعبدة الأصنام والأوثان، فقد مثل لها بالعنكبوت ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِعْنَاءٍ...﴾ [العنكبوت: ٢١] ومثل لها بالذباب الذي يتهاافت على الطعام ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ لِيَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ احْتَمْتُمْ بِهِ...﴾ [الحج: ٧٣]. أما علماء السوء، فقد مثل لهم تعالى (بالكلب) و(بالحمار) وهو أقبح تمثيل على الإطلاق، عافانا الله وإياكم من ذلك المرض والوباء، الذي حذرنا منه سيد المرسلين ﷺ بقوله: (إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين)!! ولهذا ختم الله الآية الكريمة بقوله: ﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتٍ فَأَقْصَى الْقَصَصُ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

قال الإمام الشوكاني: ﴿مَثَلُ كَلْبٍ كَلْبٍ﴾ أي لما اتسلخ عن الآيات، ولم يعمل بها، صار منحطاً إلى أسفل رتبة، مشابهاً لأخس الحيوانات في الدناءة، وصائلاً لها في أقبح الأوصاف، وهو أنه يلهث في جميع الحالات، سواء قصده الإنسان أو تركه، وسواء زجره أولم يزجره، شدَّ عليه أولم يشدَّ عليه، وليس بعد هذا في الخسة والدناءة شيء.

قال القَتْبِيُّ: كُلُّ شَيْءٍ يَلْهَثُ، فَإِنَّمَا يَلْهَثُ مِنْ إِعْيَاءٍ أَوْ عَطَشٍ، إِلَّا الْكَلْبُ فَإِنَّهُ يَلْهَثُ، فِي حَالِ التَّعَبِ وَحَالِ الرَّاحَةِ، وَحَالِ الْمَرَضِ وَحَالِ الصَّحَةِ، وَحَالِ الرِّيِّ وَحَالِ الْعَطَشِ، فَضَرْبُهُ اللَّهُ مَثَلًا لِمَنْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ، فَقَالَ: إِنْ وَعَظْتُهُ ضَلُّ، وَإِنْ تَرَكْتُهُ ضَلُّ، فَهُوَ كَالْكَلْبِ، إِنْ طَرَدْتَهُ لَهَثَ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَهَثَ^(١).

التمثيل للكفار بالدواب والأنعام

١ - المثل الرابع: ومن التمثيل البديع، الذي جاء في سورة الأعراف، ما شَبَّهَ بِهِ تَعَالَى حَيَاةَ الْكَافِرِ الْفَجَّارِ، بِالدَّوَابِّ وَالبِهَائِمِ، بَلْ جَعَلَهُمْ أَضَلَّ مِنْهَا حَالًا، وَأَسْوَأَ مَالًا، حَيْثُ شَبَّهَهُمْ بِهَذَا التَّشْبِيهِ الرَّائِعِ الْمَشِينِ، بِقَوْلِهِ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَعِكْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَّهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَنَافٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

ومعنى الآية: وَاللَّوْ لَقَدْ خَلَقْنَا لِنَارِ جَهَنَّمَ، كَثِيرًا مِنَ الْخَلَائِقِ، مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، لِيَكُونُوا لَهَا وَقُودًا وَحَطَبًا، لَهُمْ قُلُوبٌ مَعْمِيَةٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا دَلَائِلَ قُدْرَةِ اللَّهِ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصُرُونَ بِهَا طَرِيقَ الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ، وَلَهُمْ أَذَانٌ حَصْمَاءٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا آيَاتِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أُولَئِكَ كَالْبِهَائِمِ وَالدَّوَابِّ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ مِنْهَا وَأَسْوَأُ حَالًا، لِأَنَّ الْبِهَائِمَ تَدْرِكُ مَنَافِعَهَا وَمَضَارَّهَا، وَهَؤُلَاءِ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ الْهَدْيِ وَالضَّلَالِ، وَالْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ، فَهُمْ غَارِقُونَ فِي الشَّهَوَاتِ وَالْمَلَذَّاتِ، يَعِيشُونَ لِبَطُونِهِمْ وَشَهَوَاتِهِمْ.

أَثَبَتْ تَعَالَى لَهُمُ الْقُلُوبَ، وَالْأَسْمَاعَ، وَالْأَبْصَارَ، وَلَكِنَّهُمْ لَمَّا لَمْ يَسْتَقِيدُوا مِنْهَا، صَارُوا كَالْبِهَائِمِ السَّارِحَةِ، وَالْحَيَوَانَاتِ الْمَجْمَاءِ، وَهُوَ تَمَثِيلٌ رَائِعٌ، فِي غَايَةِ الْإِبْدَاعِ وَالْجَمَالِ.

(١) فتح القدير للإمام الشوكاني ٢/ ٢٧٩.

الإبداع البياني في سورة الأنفال

١ - قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْزَقَ

كَرِيمًا ﴿[الأنفال: ٤] الدرجات جمع درجة، وهي ما يصعد عليه الإنسان إلى الأعلى، واستعار (الدرجات) هنا للمراتب الرفيعة، والمنازل العالية، التي يُكرم الله تعالى بها عباده المؤمنين في الجنة، وهي (استعارة بديعة) أي لهم عند الله مكانة سامية، ومنزلة رفيعة، في جنات الخلد والنعيم.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَنَّهُ عَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَ تَكُنَّ لَكُمْ...﴾

[الأنفال: ٧] الشوك (مستعار) من واحدة الشوك، التي تؤلم الجسد، والمراد بها هنا: الحرب والسلاح، استعيرت للسلاح بجامع الشدة والحدة بينهما، أي تحبون الغنيمة وتكرهون الحرب، وهي (استعارة بديعة) وقد كان رسول الله ﷺ بشر أصحابه فقال لهم: إن الله وعدني إحدى الطائفتين: إما العير، أو النفير، فكانوا يحبون الطائفة التي لا سلاح فيها، وهي العير، لأنها كانت محملة بتجارة قريش، وهي غنيمة على بزاد الماء.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَنَّهُ عَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَ تَكُنَّ لَكُمْ...﴾

[الأنفال: ٧] قطع دابر الكافرين: (كناية) عن استئصالهم بالهلاك، وقد تقدم أمثالها في سورة الأنعام، والأعراف.

٤ - قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَفِخُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْهَوْا فَمَا هُوَ حَرَجٌ

لَكُمْ... ﴿[الأنفال: ١٩] ﴿تَسْتَفِخُوا﴾ أصل الفتح: الثمرة على العدو، وهو خطاب لكفار مكة، سئى تعالى إهلاكهم نصراً على طريق (التهكم والسخرية) وهو رد على قول أبي جهل يوم بدر: «اللهم أينما كان أفجر، وأقطع للمرحم، فأهلكه اليوم» تفسير الطبري.

ومعنى الآية: إن تطلبوا يا معشر الكفار، الفتح والنصر على محمد والمؤمنين،

فقد جاءكم الفتح، وهو الهزيمة والاندحار، وهذا كله على وجه (السخرية والتهكم)

مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّى إِلَهِكَ أَنتَ الْغَيْبُ الْمَكْرُومُ﴾ [الدخان: ٤٩] وأي عزة وكرامة لمن يُعَذَّب في نار السعير؟

٥ - قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ إِلَهُ حَوْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَنَّهُ إِلَهُ عَزَّ وَجَلَّ﴾ [الأنفال: ٢٤] الحيلولة بين الإنسان وقلبه، من باب (الاستعارة التمثيلية) شبه تعالى تمكُّنه من قلوب العباد، وتصريفها كما يشاء، بمن يحول بين الشيء والشيء، بطريق (الاستعارة التمثيلية) وهي استعارة لطيفة، وفي الحديث الشريف: «اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك» رواه مسلم.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَتَسْكُوتُونَ رَبَّنَا وَلِلَّهِ عِزُّ الْمَكْرُومِ﴾ [الأنفال: ٣٠] المكروء: الاحتيال بطريق الخديعة، لإيقاع شخص في الهلاك، وهذا لا يجوز نسبته إلى الله عز وجل، إلا على طريق (المشاكلة) ومعناه: إحباط ما دبروا من كيد ومكر، سماء (مكراً) مقابلة لمكروهم، بطريق (المشاكلة) وهي الاتفاق في اللفظ، مع الاختلاف في المعنى.

قال ابن عطية: ﴿وَتَسْكُوتُونَ رَبَّنَا﴾ هو إبطال لمكروهم، ودفع له، وغير جائز أن يُقال: الله يمكر، على ما يفهم في اللغة، وإنما هو من باب (تسمية العقوبة باسم الذنب) إله المحرر الوجيز ٦/ ٢٧٥. والمعنى: يحتالون ويتآمرون عليك يا أيها الرسول، والله يدبر لك، ما يُبطل مكروهم، ويفضح أمرهم ﴿وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ﴾ أي أقدرهم وأعزهم جانباً!

٧ - قوله تعالى: ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ...﴾ [الأنفال: ٣٧] الطيب، والخبيث (كناية لطيفة) عن المؤمن، والكافر، والبر والفاجر، أي ليفرق الله ويفصل بين أهل الإيمان، وأهل الكفر والطغيان، وبين لفظ (الطيب) و(الخبيث) طباق وهو من المحسنات البديعية.

٨ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْرِعُوا الْقَوْلَ وَتَقُولُوا نَحْنُ صَدُوقٌ...﴾ [الأنفال: ٤٦] أي تذهب قوتكم وشوكتكم، وذهب الريح (استعارة بديعة) عن (الغلبة والقوة).

قال الشوكاني: الريح: القوة والنصر، كما يقال: الريح لفلان إذا كان غالباً في الأمر، شُبِّهَتْ في نفوذ أمرها بالريح في هبوبها، ومنه قول الشاعر:

إِذَا هَبَّتْ رِيَّاحُكَ فَأَغْشَيْتُهَا قَمْعِي كُلَّ خَافِقَةٍ سَكُونُ

تفسير الشوكاني ٢/ ٣٣٤.

أقول: عبّر بالريح التي تعصف بالأشجار والأوراق فتدمرها، وهكذا إذا

دب الخلاف والتنازع بين الأمة، شتتها ودمرها، وانهمزت أمام أعدائها ۱۱۱.

٩ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال: ٥٥] شبه تعالى الكفار بالبهائم، والدواب، بل جعلهم شراً منها ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ﴾ وذلك منتهى البلاغة، ونهاية الإعجاز، إذ إن الكافر لا يسمع الحق، والبهائم لا تسمع، والكافر لا ينطق به، والبهائم لا تنطق، والكافر يأكل ويشرب، والبهائم تأكل وتشرب، بقي أنه يضر، والبهائم لا تضر، فكيف لا يكون شراً منها؟ وصدق الله العظيم: ﴿إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَشَدُّ سَفَالًا﴾ [الفرقان: ٤٤].

الإبداع التمثيلي في سورة الأنفال

التمثيل للكفار بالبهائم والدواب

١ - المثل الأول: في سورة الأنفال، مثل تعالى للكفر، (بالبهائم والدواب) في أسلوب بديع ممتع، بل جعلهم شراً من جميع الدواب والبهائم، وذلك في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الَّذِينَ الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ • وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ يُعْرَضُونَ﴾ [الأنفال: ٢٢، ٢٣] في هذه الآية تمثيل للكفار بالدواب السارحة، لأنهم سمعوا الهدى والقرآن، بأذانهم دون قلوبهم، فلم يسمعوا ولم يتفهموا، لأن الغرض من الاستماع، التدبير والانتفاع، فمن لم ينتفع من الكلام، فإنه بمنزلة الأنعام.

ومعنى الآية الكريمة: إن شر المخلوقات، وشر البهائم، التي تدب على وجه الأرض، الضم الذين لا يسمعون الهدى، الحكم أي الخرس الذين لا ينطقون بالحق، السفهاء المجانين الذين فقدوا العقل، فصاروا كالدواب السارحة!! لم يكشف القرآن أن شبههم بالدواب والبهائم، بل جعلهم أخس من البهائم بقوله: ﴿شَرُّ الدَّوَابِّ﴾ وذلك نهاية الذم، وغاية التوبيخ للكفرة المجرمين.

قال بعض العارفين: الآية في منتهى الإيجاز والإعجاز، إذ إن الكافر لا يسمع الحق، والبهائم لا تسمعه، ولا ينطق به، والبهائم لا تنطق به، والكافر يأكل ويشرب، والبهائم تأكل وتشرب، بقي أنه - بإبطاله للعقل - يضرب، والبهائم لا تضرب، فكيف لا يكون شراً منها؟! ولهذا ختم تعالى الآية بقوله: ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ يُعْرَضُونَ﴾ أي لو فرض أن الله أسمعهم - وقد علم أن لا خير فيهم - لأعرضوا عن هداية الله كفرًا وجحودًا، لأن بصائرهم مضموسة، وعقولهم منكوسة.

تشبيه الكفرة بالقمامات التي تحرق

٢ - المثل الثاني: ومن غرائب الأمثال، التي ضربها الله للكفار، أنه شبههم

بالقمامات والنفايات، التي تتجمع ويتكدس بعضها فوق بعض، لتُحرق بالنار، بعد أن أصبحت سبباً للوباء والبلاء ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقْعِدُونَ أَقْوَالَهُمْ يُشْعِدُونَ سَبِيلَ اللَّهِ يُضَيِّقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْرَجُونَ • لَيْسَ اللَّهُ بِالْحَيِّثُ مِنَ الظُّلُمِ وَيُجِزِلُ الْحَيِّثُ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبُكُمْ جَمِيعًا فَيَجْعَلُكُمْ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٦، ٣٧] قوله سبحانه: ﴿لَيْسَ اللَّهُ بِالْحَيِّثُ مِنَ الظُّلُمِ﴾ الخبيث: الكافر، والطيب: المؤمن، أي ليقرب تعالى بين جند الشيطان، وجند الرحمن، ويفصل بين المؤمنين الأبرار، والكفرة الفجار، ويجمع الكفار حتى يتراكموا، ويتكدس بعضهم فوق بعض، ثم يقذف بهم في نار الجحيم، لأنهم كالأوساخ والقمامات، لا يُتخلص منها إلا بالاحراق، ومعنى ﴿فَيَرْكَبُكُمْ جَمِيعًا﴾ أي يصبحوا كالخطام والرُّكام، متكدس بعضهم فوق بعض في نار جهنم، أولئك هم الكاملون في الخسران، شبههم تعالى بالنفايات والقمامات، وهو تشبيه في غاية الإهانة والقبح.

من معجز الإيجاز في الكلام

القرآن معجز في بيانه، كما هو معجز في أحكامه، فحين يكون بين المسلمين والمشركين، أو أحد من أهل الأديان، عهد وميثاق، ثم شعروا بخيانة من جبهتهم، فلا يجوز للمسلمين أن ينقضوا العهد، حتى يعلموا عدوهم بذلك، لئلا يكون ذلك خيانة من طرف المسلمين، ومن معجز الإيجاز في الكلام، ما جاء في سورة الأنفال قول الله جل ثناؤه: ﴿وَلَمَّا تَخَافُكُم مِّن قُوَّةٍ جِئْتُمْ بِآيَةٍ إِلَيْهِمْ وَعَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨].

قال النحاس: هذا من معجز ما جاء في القرآن، على إيجازه وكثرة معانيه، والمعنى: إن كنت تخاف خيانتهم من قوم، بينك وبينهم عهد وميثاق، فأنبذ إليهم العهد، على علم منك ومنهم، بأن تقول لهم: قد نبذت إليكم عهدكم، وأنا سأقاتلكم، ليعلموا ذلك، فيكونوا معك في العلم سواء، ولا تقابلهم وبينك وبينهم عهد، وهم يثقون بك، فيكون ذلك خيانة، والله لا يحب الخائنين، فأوجز الله ذلك كله، في هذه الآية الكريمة^(١).

(١) انظر إعراب القرآن للإمام أبي جعفر النحاس ١٩٢/٢.

الإبداع البياني في سورة التوبة

١ - قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ فَاتَّقُوا اللَّهَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَاتَّقُوا اللَّهَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ﴾ [التوبة: ٥] في الآية (استعارة حسنة) لمضي وانقضاء (الأشهر الحُرْم) وأصل الانسلاخ: سلخ الجلد عن الحيوان، حتى يظهر منه اللحم، استعار (انسلاخ) لمعنى مضي وانقضى، بطريق (الاستعارة التصريحية) لبيان أن صيانة دمائهم، إنما كانت لكرامة تلك الأشهر الحُرْم عند الله، فإذا انقضت استبيح قتلهم وإهلاكهم.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَكَاتُ فَتَكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَنُثَمَّ مُذِيرُونَ﴾ [التوبة: ٢٥] ضيق الأرض إنما هو تصويرٌ بديع بطريق (الاستعارة التمثيلية) على ما نالهم من (الشدة والكرب) شبه ما حل بهم من الكرب والهزيمة، والضيق النفسي الذي أصابهم، بضيق الأرض على سعتها، وقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ وَلَنُثَمَّ مُذِيرُونَ﴾ أي انهزمتم أمام أعدائكم، وفيه زيادة بيان وتوضيح، لضيق الأرض، وهو ما يُسمى بـ (التذليل) أي ختم الآية بما يناسب أولها.

٣ - قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نَوْرَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ . . .﴾ [التوبة: ٣٢] هذا التعبير من لطائف أنواع (الاستعارة التمثيلية) فقد شبه تعالى القرآن بنوره الوضاء، بنور الشمس الساطعة، وأعداء الله الكفار، يحاولون القضاء على القرآن ودين الإسلام، وقد مثلت حالهم بحال من أراد أن يطفى نور الشمس، المنبث في الأفاق، بالنفخ عليها بفيه الحقيق، لإذهاب نورها وضياؤها، وبما له من تصوير رائع بديع، لخيتهم وخسرانهم!!

٤ - قوله تعالى: ﴿مَن يَرْجُ الْكَافِرَ لَعْنَةُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ﴾ [التوبة: ٣٤] أسلوب سخرية وتهكم لأن البشارة تكون بالخير، لا بالشر، وقد تقدم توضيحها في سورة النساء.

٥ - قوله تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ [التوبة: ٣٨] في

الآية (إيجازاً بال حذف) تقديره: أرضيتم بنعيم الدنيا الفاني، عن نعيم الآخرة الباقي، و(من) هنا بمعنى (بذل) نعيم الآخرة، ففي الآية (إبداع بياني) بطريق الحذف والإيجاز.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَمَكَرَ كَلْبَةُ الْوَيْلِ كَمْكُوا الشَّقْلُ وَكَلْبَةُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤٠] في الآية (كناية بديعة) كنى عن الشرك بكلمة (الذين كفروا) وعن التوحيد بكلمة (الله) وجاءت الجملة الأولى فعلية ﴿وَمَكَرَ كَلْبَةُ﴾ وكأنها في طريق الانتهاء والزوال، والجملة الثانية اسمية ﴿وَكَلْبَةُ اللَّهِ﴾ لأن الجملة الاسمية، تدل على الثبات والدوام، ولا يخفى ما في الأسلوب البديع من المبالغة، للتفريق بين ﴿وَكَلْبَةُ اللَّهِ﴾ و﴿كَلْبَةُ الْوَيْلِ كَمْكُوا الشَّقْلُ﴾ فتدبر أسرار الكتاب العزيز.

٧ - قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ قَرِيبًا وَسَمًّا فَاصِدًا لَأَشْرَكُوا وَلَكِنْ بَعَثَ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةَ﴾ [التوبة: ٤٢] (الشَّقَّةُ): المسافة الطويلة البعيدة، التي توجب المشقة على النفس، سُمي تعالى المسافة البعيدة بالشَّقَّة (بطريق الاستعارة) لأن النفس تحب الراحة، وتكره المشقة، يريد أنهم بُعِدَ عليهم الطريق، فلم يخرجوا معك، ولو كان قريباً لَسَارَعُوا للخروج، طلباً للغنيمة، لا رغبة في الجهاد في سبيل الله، وفي هذا التعبير تشبّع عليهم وتحقير.

٨ - قوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا يَكْرًا زَادُواكُمْ إِلَّا حَتَّى لَا تَأْخُذُوا بِاللَّحْمِ يَتَوَلَّوْكُمْ﴾ [التوبة: ٤٧] في الآية (استعارة تبعية) شبه سرعتهم في الإفساد بين المؤمنين، بسرعة سير الراكب، واستعبر لها (أوضعوا) من الإيضاع: وهو إسراع الإبل، على طريقة (الاستعارة التبعية).

ومعنى الآية: لو خرج المنافقون مع المؤمنين، ما زادوهم إلا فساداً وشرأ، ولأسرعوا بينهم بالغميمة، طلباً للفتنة، وإلقاء العداوة بين المؤمنين.

٩ - قوله تعالى: ﴿الْأَوَّلُ الْهَيْمَةُ سَفَطُ أَوَّلِ جَهَنَّمَ لِلْجَيْشِ وَالْكَفَرِ﴾ [التوبة: ٤٩] تشبيه بديع، لاشتمال النار عليهم من كل جانب، بإحاطة العدو بالجنود، بطريق (الاستعارة التمثيلية) بحيث لا يستطيعون الخروج أو الهرب، فنار الجحيم محيطة بالكافرين والمنافقين، إحاطة السوار بالمعصم، وبإله من إبداع في التعبير!!

١٠ - قوله تعالى: ﴿يَا مُرْسِلَاتِ السَّحَابِ وَابْنَاتِ الْغَمَامِ قَبِضْ يَدَيْكُم مِّنَ السَّحَابِ وَلَا تَبْسُطْ يَدَيْكُم مِّنْهُنَّ﴾ [التوبة: ٦٧] قبضُ اليد (كناية لطيفة) عن السُّحْب واليَخْل، كما أن بَسْطَ اليد كناية عن الجود والكرم، قال الشاعر:

تَعَوَّذَ بِسَطِّ الْكَفِّ حَتَّى لَوْ أَنَّهُ أَزَادَ لَهَا قَبْضًا لَمْ تُطَاوِعْهُ أَنَامِلُهُ

١١ - قوله تعالى: ﴿سُورَةُ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [التوبة: ٦٧] الآية من باب (المشاكلة) ومعناها: الاتفاق في اللفظ، مع الاختلاف في المعنى،

والمراد أن المنافقين تركوا طاعة الله عزَّ وجلَّ، فتركهم من هدايته وتوفيقه، والله تعالى لا ينسى، فالنسيان منهم على حقيقته، والنسيان من الله تعالى بمعنى الترك من رحمته ورضوانه، وتركهم في العذاب الأليم. قال ابن عباس: تركوا الله فتركهم من كرامته وثوابه. اهـ فتح القدير ٣٩٩/٢.

١٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٧٩] وهذه الآية أيضاً من باب (المشاكلة) والمعنى: أنهم يعيبون المتبرعين في صدقاتهم، الذين لا يجدون إلا طاعتهم - وهم الفقراء - فيستهزئون منهم وسخرون، جازاهم الله على سخريتهم بإدخالهم نار الجحيم.

قال النحاس: معنى ﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ أي جازاهم على سخريتهم، فسَمِيَ الثاني باسم الأول على الازدواج - أي التوافق في اللفظ دون المعنى - اهـ معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس المتوفى سنة ٣٣٨ هـ ٢٣٨/٣ بتحقيقنا.

١٣ - قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] الآية واردة على المبالغة في عدم التوبة على المنافقين، لا يراد بها العدد المذكور (السبعون) إنما هي على التكثير، أي مهما استغفرت لهم، فلن يغفر الله لهم، فهي لتأكيد النفي، لا للتحديد، وهذا كما يقول الفائل: لو سألتني حاجتك سبعين مرة، لم أقضها لك، ولا يريد أنه إذا زاد على السبعين، قضى حاجته، وهذا على أسلوب العرب في المبالغة في عدم القبول، بذكر العدد الكبير.

قال الشوكاني: في الآية بيان من الله تعالى لعدم المغفرة للمنافقين، وإن أكثر النبي ﷺ من الاستغفار لهم، وليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين، لكان ذلك مقبولاً، بل المراد بهذا: المبالغة في عدم القبول. اهـ فتح القدير ٤٠٥/٢.

١٤ - قوله تعالى: ﴿رَسُوًا أَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَمِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا

يَعْقِلُونَ﴾ [التوبة: ٨٧] هذه (كناية لطيفة) كُتِبَ بالخوالف عن النساء، أي رضي المنافقون أن يتفقوا مع النساء، المتخلفات في البيوت، من أجل رعاية أطفالهن، خوفاً من القتل في الحرب، وهذا غاية الذم، ومنتهى التشنيع على المنافقين، لتركهم الجهاد في سبيل الله، كما قال الشاعر:

دَعِ السَّكَّارِمَ لَا تَرْحَلْ لِإِبْغَائِيهَا وَأَقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي

١٥ - قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَةِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الْيَدِ الْأَيْمَنِ لَا جُنْدُونَ مَا

يُفِيضُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾ [التوبة: ٩١] في الآية (إيجاز بالحذف) أي ليس على هؤلاء أصحاب الأعذار المذكورة، إثم في ترك الجهاد، والتخلف عن الخروج مع رسول الله ﷺ، حُذِفَ من الآية (التخلف وترك الجهاد) لدلالة السياق عليه، وهو من أساليب الإيجاز البديع.

١٦ - قوله تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِذَا اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ٩٩]

الرحمة صفة لا يمكن أن يسكن فيها الإنسان، والمراد بها هنا: الجنة، التي هي محل تنزل رحمة الله عز وجل، ففي الآية (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الحال وإرادة المحل) أو إطلاق (الصفة وإرادة الموصوف) كما يقول علماء البيان، وقد تقدّم مثلها في سورة آل عمران.

١٧ - قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ أَشَسَ بَنِيكُمْ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ

أَشَسَ بَنِيكُمْ عَلَى شِقَاقٍ جُرِي مَكَارٍ فَتَاهَرُوا فِي قَارِ حَقْمٍ...﴾ [التوبة: ١٠٩] في الآية (استعارة تمثيلية مكنية) شُبِّهَت التقوى والرضاوان من الله، بأرض ضلّية متينة، يعتمد عليها البنيان، وطوى ذكر المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه، وهو وضع الأساس للبناء، كما شُبِّهَ الباطل والتفارق، في ذهابه واضمحلاله، ببناء بُنِيَ على حافة هوة سحيقة، فهو البناء لعدم وجود أساس له، ولكونه على حافة الحفرة العميقة، وهي (استعارة بديعة) وتمثيل رائع من روائع صور التمثيل.

والمعنى: أفمن أشس بنيان دينه، على قاعدة ضلّية محكّمة، هي التقوى، والإيمان، والإخلاص، فارتفع الصرخ، وشيّد البناء، فكان راسخاً ثابتاً كالجبال، كمن بنى بيتاً على طرف وادٍ سحيق، ولم يضع له أساساً، فما لبث أن تحطّم البناء وتهدّم؟! ويا له من تمثيل رائع بديع!!

١٨ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآلِهِ

الْحَكْمَةِ﴾ [التوبة: ١١١] في الآية (استعارة تبعيثة) بديعة، شبهة تعالى بذل المجاهدين للأموال، والأنفس في سبيل الله، ومجازاتهم عليها بالجنة دار النعيم، بعقد بيع وشراء، بطريق (الاستعارة التبعيثة) وفي الآية تمثيل لهذا العقد ببيع رافع، صفقة فيها بيع وشراء، وشهادة وضمان، وربح مضمون مؤكد، البائع فيه (المؤمن) والمشتري فيه (رب العزة والجلال) والتمن فيه (الجنة) والشهود فيه (الملائكة) الأبرار، والصك فيه (الكتب السماوية) والواسطة فيه خاتم الأنبياء (محمد رسول الله) فأكرم به من عقد، وأكرم بها من تجارة رابحة، فيها الضمان والبشارة؟ ﴿فَانْتَبِذُوا آلَئِيكُمْ الْبُيُوتَ بِمَا لَكُمْ مِنَ الْغُرَرِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة: ١١١].

١٩ - قوله تعالى: ﴿الرَّكَعَتَيْنِ الْكُوفَتَيْنِ الْأَمْرَيْنِ بِالتَّحَرُّكِ وَالْقَائِمَيْنِ فِي النَّصْرِ﴾ [التوبة: ١١٢] في الآية (مجاز مرسل) أطلق الركوع والسجود، وأراد بهما (الصلاة) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) وخضهما بالذكر، لأنهما أعظم أركان الصلاة، وفي الحديث الشريف: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء» رواه مسلم، فعبر عن الصلاة بالركوع والسجود أي المصلون.

٢٠ - قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ قُلُوبُهُمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَشَاقُّوا وَقَمَّ صَخْرَتَانِ﴾ [التوبة: ١٢٥] السورة من القرآن، لا تزيد أحدا رجساً، بل هي شفاء لما في الصدور، وجلالة للقلوب، ونسبة ذلك إليها ﴿وَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ وزد بطريق (المجاز) لأنهم بتكذيبهم لكلام الله، ازدادوا فتنة وضلالاً، وشقاء وبلاء، فكان نزول السورة، كأنه السبب لهذا الرجس والنجس. والمعنى: أما المنافقون الذين في قلوبهم مرض الشك والنفاق، فزادتهم نفاقاً إلى نفاقهم، وكفراً فوق كفرهم، فازدادوا رجساً وضلالاً، ولم يستفيدوا من هداية القرآن، والفرق بين (الرجس) و(النجس) أن الرجس أكثر ما يستعمل في الأمور المعنوية، والنجس أكثر ما يستعمل في الأمور الحسية المادية، كنجاسة الثوب، ونجاسة البدن، والله أعلم.

٢١ - قوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ خَلَلْنَا عَنْهُمْ آيَاتِنَا فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ...﴾

[التوبة: ١٢٦] لا يراد بقوله: ﴿لَا تُؤْمَرُوا سِرًّا﴾ العَدُّ نَفْسُهُ، وإنما وردت للتكثير، والمعنى: تبلي هؤلاء المنافقين، بأصناف البلايا والشدائد، ونكشف مخازيهم، ليتوبوا ويتعظوا، ثم لا يرجعون ولا يشعظون، لأن قلوبهم ميتة، والقلب الميت لا يرجع إلى الله، مهما بذلت معه من جُهد. ١

الإبداع التمثيلي في سورة التوبة

التمثيل للكفار بالقدر والنجس

١ - المثل الأول: شبه تعالى المشركين، ومثل لهم في مواطن عديدة، بضروب من وجوه التشبيه، شبههم بالدواب السارحة، وبالعُمى، والبُكم، والصُم، وبالأنعام التي تسمع الكلام، ولا تفهم الحرام، وبالأعمى الذي يمشي مكباً على وجهه، إلى غير ما هنالك، من التشابه والأمثال، لينبه تعالى إلى شديد خطرهم، وعظيم ضررهم، وفي سورة التوبة شبههم تعالى بالنجس والقذر، الذي ينبغي أن يحذر منه الإنسان، يقول الله تفتت أسماؤه: ﴿يَأْتِيهَا الذِّكْرُ﴾، ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَءُوا﴾، ﴿الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَائِهِمْ هَكَذَا﴾، ﴿وَإِنْ جَفَلُوا عَيْنَهُ فَسَوْفَ يُبَيِّكُمُ اللَّهُ مِنْ قَوْمِهِ﴾، ﴿إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٢٨].

والمعنى: إن المشركين كالشيء النجس، الذي ينبغي أن يجتنبه العاقل، لخبث اعتقادهم، وكفرهم بالله، وعدم تطهرهم من الجنابة، وشربهم الخمر، وارتكابهم الفجور، فلا تمكنوهم من دخول المسجد الحرام وإن خفتم الفقر بمنعكم لهم من دخول مكة - شرفها الله - فإن الله يرزقكم من فضله، ويوسع عليكم الرزق من حيث لا تحسبون.

والآية الكريمة واردة على (التشبيه البليغ): شبههم بالنجس أي هم كالنجس في خبث الباطن، وخبث الاعتقاد، حذفته منه أداة التشبيه، ووجه التشبه فأصبح بليغاً، كما نقول: عليّ أسد، أي كالأسد في الشجاعة والإقدام، ورؤي عن بعض السلف، أن أعيانهم نجسة كالكلاب، والخنازير، والجمهور على أن الآية محمولة على التشبيه، جعلوا كأنهم النجاسة بعينها، مبالغة في التقييد والتشيع، والحقيقة أن نجاسة الباطن، أخبث وأقبح من نجاسة الظاهر، ولهذا جاء التعبير بأسلوب الحصر ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ فمن لم يطهر قلبه من

الشرك، وفعل المنكر والخبيث، وكل ما يضرُّ الناس، فإنه أنجس من كل نجس، وأخبث من كل خبيث، كما قال الشاعر:
يُغْطِيكَ مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ خَلَاوَةٌ وَيَرْوَعُ فِيكَ كَمَا يَرْوَعُ الثُّغْلُ

التمثيل للإسلام بالشمس الساطعة

٢ - المثل الثاني: من التمثيل البارع البديع، تفخيم شأن الإسلام، وإعلاء قدره، بتشبيهه بالشمس الساطعة الالامعة، وأعداء الإسلام يريدون إطفاء هذا النور الإلهي، وفيهم يقول تقدست أسماؤه: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نَوَارِقَ اللَّهِ أَنْوَارِهِمْ وَيَأْتُوا اللَّهَ إِلَّا أَنْ يُضَيُّوا نَوَارِقَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ الْكَافِرِينَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٣].

المراد بـ﴿نَوَارِقَهُ﴾: دين الإسلام، فإن الإسلام بنوره الحضيء، وحججه القاطعة، يشبه الشمس الساطعة في نورها وضئانها! مثل تعالى لهؤلاء الكفار، الذين يعادون الإسلام ويحاربونه، بمثل بديع رائع، مثل لهم بأناس حمقى جهلاء، أرادوا أن يطفئوا نور الشمس، بالنفخ عليها بأفواههم، فنفخوا عليها ليلذهبوا نورها، ويكسفوا ضياءها، ولتتصوّر مقدار الخيبة لهؤلاء السفهاء الجهلاء، مبهات أن يعكّر نورها أهل الأرض جميعاً، لو استعملوا في النفخ أحدث الآلات، فكيف إذا كان النفخ (بأفواههم الصغيرة) الحقيرة؟ وهو تمثيل بادي الروعة والجمال، يدل على خيبة وضباع جهود أعداء الإسلام، ولهذا أتبع التمثيل بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ أي أرسل محمداً ﷺ خاتم النبيين، بالقرآن الهادي إلى الطريق المستقيم، ودين الإسلام الحق، ليعليه على سائر الأديان، وفي التعبير عن الإسلام (بالدين الحق) تنبيه على أن كل دين بعد مجيء الإسلام، باطل غير مقبول، لأن الإسلام تسخ ما سبقه من الأديان، وهذا مقتضى ظهوره، وغلبته على سائر الأديان.

المال قد ينقلب إلى نعمة

٣ - وفي سورة التوبة أخبر تعالى على أن المال الذي هو نعمة، قد ينقلب إلى بلاء ونقمة، إذا لم يحسن الإنسان استعماله، قال جل ثناؤه: ﴿مَا تَجِدُ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ إِلَّا يَتَرَبَّصُّوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقُ أَمْوَالُهُمْ وَقَمَّ كَيْفَرُهُمْ﴾

[التوبة: ٥٥] أي لا تستحسن أبها السامع العاقل، ولا تفتتن بما أوتي الكفار والفجار، من زينة الحياة الدنيا، من الأموال والأولاد، فإنما هو استدراج لهم، ظاهره نعمة وباطنه نقمة، والآية عامة في الكفار والمنافقين، فإن الله يهلكهم بأموالهم بهذه (المخترعات الجهنمية) التي يخترعونها بأنفسهم، من طائرات حربية، وقاذفات وراجمات، وصواريخ، ومدافع، ودبابات، وقنابل ذرية، وهيدروجينية، وغيرها من الأسلحة الفتاكة، وليس أدل ولا أصدق على هذا الدمار الساحق، الذي أخبر عنه القرآن، مما حدث في الحرب العالمية الأولى، والثانية، فقد ذهب في الحربين ما يزيد على ثلاثين مليوناً من البشر، وما ينتظرهم أدهى وأمر، تحقيقاً للوعيد الإلهي، الذي أخبر عنه القرآن ﴿إِنَّا يَرِيبُ لَكُمْ إِلَهُكُمْ بِأَنَّ الْمَنَافِقِينَ أَغْنَيْنَا﴾.

التمثيل للمنافقين بالدابة الجموح

١ - المثل الثالث: ومما جاء من التمثيل البديع للمنافقين، في سورة التوبة، التمثيل لهم بالدابة الجموح، التي لا يستقر على ظهرها راكبها، والنشيب لهروبهم من الرسول ﷺ والمسلمين، بالفران التي تدخل في أضيق الجحور، يقول سبحانه عن المنافقين: ﴿وَعَلَّامَاتٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ كَيْفَ كَيْفَتِهِمْ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ٥٦] أي يقسم لكم هؤلاء المنافقون، أنهم مؤمنون مثلكم، وما هم بمؤمنين في الواقع، لكفرهم، وخباثة باطنهم، ولكنهم قوم جبناء، يخافون أن تقتلوه، لذلك يُظهرون لكم الإسلام تقيّة، ويؤيدونه بالإيمان الكاذبة الفاجرة... ثم جاء التشبيه البديع لأحوالهم الغريبة العجيبة، فقال سبحانه: ﴿أَوْ يُجَادِلُكُمْ فَلَمَّا أَوْ قَاتَلُوا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [التوبة: ٥٧] أي لو وجدوا لهم حصناً يلجأون إليه، أو (مغارات) أي سرايب تحت الأرض يختفون فيها منكم (أو مُدْخَلًا) مكاناً ضيقاً يدخلونه، كالجحر ليسلموا من الخطر، لانصرفوا نحوه، وأقبلوا إليه مسرعين، كإسراع الدابة، والبغل الجموح. ١

وهذا تمثيل رائع بديع، لحال المنافقين، مثل تعالى خوفهم من افتضاح أمرهم، عند الرسول والمؤمنين، بحيث لو قدروا على الهروب منهم، ولو في شر الأماكن، وأخشعها، وأخشنها، لما تأخروا عن ذلك، شبههم بالفران تدخل الجحور، والبغال الجامحة التي لا يستقر عليها راكبها، من كثرة الاضطراب والثبور، وبأله من تمثيل رائع!!

التمثيل بجيش العسرة

• - لقد كانت (غزوة تبوك) التي خاضها النبي ﷺ مع أصحابه الكرام، في أيام عصبية وشديدة، كانوا في قلعة من الظُهر، يعتقب العسرة على بعير واحد، وفي قلعة من الزاد، وفي عُسر من وجود الماء، حتى نحروا الإبل واعتصروا كروشها، وكانوا في بُعد من الطريق، وشدة من الحر، ولهذا سميت (غزوة العسرة) فقد كادت أعناق المسلمين أن تُفطع، من شدة العطش، وقد مثل القرآن لهذه الغزوة بأنها (أيام العسرة) وفي هذه الغزوة بصور القرآن حالة الصحابة، وما نالهم فيها من شدائد وأهوال، فيقول تقدست أسماؤه: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ وَاللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَأَنْصُرَكَ وَأَغْنِيكَ مِنَ الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ١١٧].

والمعنى: لقد تاب الله على النبي وأصحابه، من المهاجرين والأنصار، الذين رافقوه في غزوة تبوك، وقت العسرة، وتوبه الله على الرسول ﷺ للإذن للمنافقين في التخلف، وتوبه على المهاجرين والأنصار، لأجل ما وقع في قلوبهم، من الميل إلى القعود، لأن الغزوة كانت في حر شديد، ووقت عصب، لذلك سميت (غزوة العسرة).

معجزة نبوية في هذه الغزوة

روى ابن جرير الطبري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى تبوك، في حر شديد، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديد، حتى ظننا أن رقابنا ستقطع، حتى إن الرجل لينحر البعير، فيعصر قرنه - يعني كرشه - فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده!! فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله عودك في الدعاء خيراً، فادع لنا!! قال: اتحب ذلك؟ قال: نعم، فرفع يديه، فلم يزل يرفعهما حتى سكبت السماء أمثال العيون، فملأنا ما معنا - يعني من أوعية وأواني - فلم نزلها جاوزت العسكر)^(١).

والتعبير بقوله سبحانه: ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا سَكَتَ مُؤْمِنِي قُلُوبُهُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [يُوحَى] بالشدة والهول، والكرب العظيم الذي أصابهم، حتى كاد بعضهم يُفتن في دينه،

فبترك المعركة ويولي الأدبار، راجعاً إلى المدينة، ولكن الله عصمهم، فصبروا، وثبتوا واحتسبوا، ولهذا قال سبحانه: ﴿لَقَدْ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ أي وقفهم للثبات في الميدان، ليتوب عليهم، وهذا من لطفه سبحانه ورحمته بالمؤمنين، والآية فيها تمثيل بديع، وتصوير دقيق، لما نال المسلمين فيها من شدائد وأهوال، ومتاعب ومصاعب.

قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة

وفي الآية بعدها، لفئات دقيقة بديعة، تصور حالة الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة، من أهل الإيمان، وهم (كعب، وهلال، ومرارة) ولم يكن تخلفهم عن اتفاق، فقد كانوا من أهل الدين والصلاح، وفيهم يقول سبحانه: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ تَفَكَّرُوا فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ١١٨] أي وتاب أيضاً على الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله ﷺ في تلك الغزوة ﴿حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ [التوبة: ١١٨] أي ضاقت عليهم الأرض على رحبتها وسعتها، لإعراض الناس عنهم، بأمر الرسول ألا يكلموهم، وهو مثل لشدة الحيرة، والحزن، والألم، الذي كان يعتصر قلوبهم ﴿وَضَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ﴾ [التوبة: ١١٨] أي ضاقت قلوبهم بما اعتراهم من الغم والكرب والهم، بحيث لا يسمعون أنس ولا سرور، وفي هذا التصوير ترقى من ضيق الأرض عليهم، إلى ضيقها في أنفسهم، وهو في غاية البلاغة والبيان، والتمثيل الفني البديع ﴿وَقَالُوا لَا تَنْصُرُنَا اللَّهُ إِلَّا بِالْأَجْرِ﴾ [التوبة: ١١٨] أي أيقنوا أنه لا نجاة، ولا ملاذ ولا خلاص لهم، من سخط الله وعقابه، إلا بالرجوع إليه ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١١٨] إنه سبحانه المتفضل على عباده بأنواع النعم، الرحيم بمن تاب وأناب إليه، والآيات تصوير للشدائد التي نالها المسلمون في هذه الغزوة (غزوة تبوك) حيث كانت أصعب الغزوات في حرب المسلمين، كان السفر فيها طويلاً، والبلاء فيها شديداً، جابهوا فيها جيش الروم، ولهذا أفاض القرآن الكريم، في ذكر بعض مشاهدتها، وتحدث عن المنافقين الذين تخلفوا عنها، وعن بعض المؤمنين المتخلفين، وهم ثلاثة من أهل الدين والصلاح (كعب بن مالك) و(هلال بن أمية) و(مرارة بن الربيع) الذين تاب الله عليهم، بعد أن هجرهم المسلمون فلم يكلموهم، بأمر الرسول ﷺ لهم بذلك، كما أمرهم باعتزال نساءهم، وبقوا على ذلك خمسين يوماً، حتى نزلت توبة الله عليهم، وفي هذه الغزوة نزلت الآيات الكريمة في سورة التوبة: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ

رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْفَعُوا أَيْدِيهِمْ عَنْ تَقَرُّبِهِ ذَلِكَ يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنْ تُبَيِّدُهُمْ ظُلْمًا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَحْنُكُوا
 فِي كَيْلِ اللَّهِ وَلَا يَطْفُرُكَ مَوْتُكَ لَا يَجِدُ الْكَفَّارَ وَلَا يَنَالُوكَ مِنْ عَدُوِّكَ إِلَّا كَيْدٌ لَهُمْ بِهِ
 عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ... ﴿[التوبة: ١٢٠] وكانت هذه الغزوة
 درساً بليغاً للمسلمين^(١).

(١) انظر كامل قصة (غزوة العسرة) والمتخلفين عنها في (البخاري ومسلم) ففيها دروس وعبر، وتصوير للحالة التي لاقها المسلمون من الشدائد والأهوال عجيب.

الإبداع البياني في سورة يونس

١ - قوله تعالى: ﴿ زَيْلَ الْيُسْبُوتِ مَلَأُوا أَنْ لَيْلَهُمْ قَدْ صَدَّقُوا عَنْهُمْ ﴾ [يونس: ٢] هذه (استعارة بديعة) فالصدق ليس له قدم، وإنما هو تعبير عن المنزلة العالية، والدرجة الرفيعة، التي نالوها بسبب الإيمان، وهذا من باب (تسمية الشيء باسم آله) لأنَّ بالقدم يكون الشيء، والتقدم، كما سُميت النعمة بدءاً، لأنها تُعطى باليد، والعبارة غاية في البلاغة والجزالة.

والمعنى: المؤمنون لهم أعمالٌ صالحة سابقة، قدموها ذخراً لآخرتهم، فلهم عند ربهم المكائتُ الرفيعة، والأجرُ الحسنُ المحمود.

٢ - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ بِمَا عَدَيْتَهُمْ فَتَنْظَرُ كَيْفَ تَقُولُونَ ﴾ [يونس: ١٤] الله عزَّ وجلَّ عالم بما يفعلُه البشرُ، ليس بحاجة إلى امتحانهم، ليعلم ما يصنعون، وإنما ورد التعبير ﴿ تَنْظَرُ كَيْفَ تَقُولُونَ ﴾ بطريق (الاستعارة التمثيلية) شبه حال العباد مع ربهم، بحال قُلُوبٍ مع رعيته، أراد أن يخبرهم، ويمتحن ولاءهم له، فأمهلهم فترةً من الزمن، ليعرف طاعتهم، واستجاباتهم لأوامره، واستعير الاسم الدالُّ على المشبه به للمشبه، على سبيل التمثيل والتقريب للأذهان، ولله المثل الأعلى.

قال في تفسير روح البيان: الله لا يحتاج في العلم إلى الاختبار والامتحان، ولكن يعامل الناس معاملة من يطلب معرفة ما يكون منهم، ليجازيهم بحسبه. اهـ تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ١٣٢/٢.

٣ - قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِذْ أَرْسَلْنَا بِكَ نُوحًا مَّا تَتَكَبَّرُونَ ﴾ [يونس: ٢١] المكر لا يُنسب إلى الله، بالمعنى اللغوي المعروف، وإنما سُميت عقوبة الله لهم مكرًا، لوقوعها في مقابلة مكرهم، وتسميتها مكرًا من باب (المشاكلة) وهي الاتفاق في اللفظ، مع الاختلاف في المعنى، أي قل لهم: الله أعجلُ عقوبةً، وعذابه أسرعُ وصولاً إليكم، من مكرهم الخيث.

قال الشوكاني: ﴿أَنزِعْ مَكْرًا﴾ أي أعجل عقوبة، وتسمية عقوبة الله مكرًا من باب (المشاكلة) ﴿إِن رُّسُلًا يَكْتُبُونَ مَا تَكْتُبُونَ﴾ المعنى: أن رسل الله وهم الملائكة يكتبون مكر الكفار، ولا يخفى ذلك على الملائكة الحفظة، فكيف يخفى على العليم الخبير. اهـ تفسير الشوكاني ٤٥١/٢.

٤ - قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَنْزَلْنَا السَّمَاءَ وَرُفُفَتْ وَازْيَنْتَ...﴾ [يونس: ٢٤] هذا من بدیع الاستعارة، وروائع (التشبيه التمثيلي) شبه الأرض حينما تنزبن بالأزهار والنبات، بالعروس التي تنزبن بالحلي والثياب، واستعير لتلك الزينة، والبهجة، والنضارة لفظ (الزخرف) وقد تقدّم التفصيل والتوضيح لهذه الآية في هذا الكتاب.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يَقْرَأَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَقْلُهُ إِلَىٰ يَدَيْهِ﴾ [يونس: ٣٧] في قوله: ﴿نَقْلُهُ إِلَىٰ يَدَيْهِ﴾ استعارة لطيفة لما سبقته من (الثورة والإنجيل) فإنها قد بشرت به، أي مصدقاً لما تقدمه من الكتب الإلهية، التي أنزلها الله على رسله الكرام صلوات الله عليهم.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَٰهَآتَ سِجِّ الدِّمِّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْقَهُوْنَ وَا مِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَٰهَآتَ تَهْوِي أَعْيُنُهُمْ لَوَّ كَانُوا لَا يَخْلُفُونَ﴾ [يونس: ٤٢، ٤٣] الضم، والعُمى كلاهما من باب (الاستعارة التمثيلية) شبه الكفار بالضم والعُمى، لإعراضهم عن الحق، وتعميهم عن نور الوضاء (القرآن العظيم) وإذا اجتمع مع فقدان السمع، فقدان العقل، فقد استكمل الشقاء والبلاء، فالكفار لا ينتفعون من القرآن، إلا كما تنتفع البهائم من كلام الناعق الذي يصيح بالأغنام.

٧ - قوله تعالى: ﴿فَدَجَّكُمْ مَّوْعِدَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَشَفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ [يونس: ٥٧] في الآية (مجاز مرسل) من باب (إطلاق المحل وإرادة الحال) أي شفاء للقلوب، أطلق الصدور وأراد بها (القلوب) لأن الصدور محلها، أي هو داوة من أمراض القلوب، كالجهل، والشرك، والنفاق، وسائر الأمراض القلبية.

٨ - قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا...﴾ [يونس: ٦٧] هذه (استعارة عجيبة) على طريق الإبداع والروعة في التعبير، سُمي تعالى النهار مبصراً، لأن الناس يبصرون فيه، فكان ذلك صفة الشيء

بما هو سبب له، على (طريق المبالغة)، كما قالوا: ليلٌ أعمى، وليلةٌ عمياء، إذا لم يبصر الناس فيها شيئاً، لشدة إظلامها، وفي الآية أيضاً (إيجازٌ بالحذف) ذكر سبحانه الليل والنهار، فحذف من الليل (مظلماً) لدلالة ما ذكره عن النهار ﴿تَسِيرُ﴾ عليه، وحذف من النهار (لثحركوا فيه) لدلالة ما ذكره عن الليل ﴿يَسْكُنُوا فِيهِ﴾، فالليل للسكن والراحة، والنهار للكسب والعمل، وتبارك الذي جعل كتابه معجزاً، وكلامه راعياً مُبدعاً ۱۱

٩ - قوله تعالى: ﴿فَأَنصِتُوا أَسْرَافَكُمْ وَتَرْفَاقَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غِنًى﴾ [يونس: ٧١] يعني بقوله: ﴿غِنًى﴾ أي مخفياً مستوراً، عير عن السر بالغنى، بطريق

(الاستعارة التصريحية) أي لا يكن أمركم مستوراً، فيكون كالغنى العمياء، بل اجعلوه ظاهراً منكشفاً، خاطبهم نوح عليه السلام بذلك، ثقة بنصر الله له، وهو واحدٌ بينهم، وهم جمعٌ غفير، متفقون على قتله أو إخراجهم ﴿قَالُوا لَيْسَ بِنُوحٍ أَتَكُونُ مِنَ التَّاسِئِينَ﴾ [الشعراء: ١١٦] وهو بذلك يتحداهم ويقول لهم: إن عزمت على قتلي وطردتي، فأنا أعتد على الله، ولا أخافكم ولا أخشاكم، وفي هذا التحدي لهم، ما يدل على وثوقه بنصر ربه، وعدم مبالاته بما يتوعد به قومه. !

١٠ - قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الدَّيَّاتِ الْأَلِيمِ﴾ [يونس: ٨٨] أصل الطمس: المحو وإزالة الأثر، وهو هنا

(استعارة) عن محققها وإذهاب منفعتها، والشدة: الإيثاق والربط، وهو هنا (استعارة) عن تغليظ العقاب، ومضاعفة العذاب، ولهذا ختمت بقوله: ﴿فَلَا يَوْمُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ والمعنى: الدعاء عليهم بأن يمحى الله أموالهم ويهلكها، ويجعل قلوبهم قاسية مطبوعة، لا تقبل الحق ولا تنشرح للإيمان. اهـ فتح القدير ٢/ ٤٨٣.

١١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدَّيَّاتِ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ صَلَاتُ رَبِّكَ لَا يَوْمُونَ﴾ [يونس: ٩٦] ﴿صَلَاتُ رَبِّكَ﴾ كناية عن القضاء السابق عليهم بالشقاء، والحكم

الأزلي الذي لا ينتقض، والمراد سبق حكمه وقضاؤه، بأنهم يسمتون على الكفر، ويخلدون في نار الجحيم.

الإبداع التمثيلي في سورة يونس

١ - من التمثيل البديع، ما جاء في سورة يونس عن طبيعة البشر، فهم يميلون دوماً إلى الضجر، لا يشكرون في السراء، ولا يصبرون عند الضراء، قد يغضب الوالد على ولده، فيسارع فيدعوه عليه بالهلاك والموت، ولو استجاب الله دعاءه في الشر، كما يستجيبه في الخير، لهلك البشر، ولكنه تعالى حلیم، رحيم، ودود، لا يعجل للناس البلاء، كما يعجل لهم في الخير والصلاح، يقول تعالى: ﴿وَلَوْ يَسْأَلُ اللَّهُ النَّاسَ أَتُشْرُ أَنْتُمْ لَنَسْجَلَنَّهُمْ بِالْخَيْرِ لَفِي إِيَّتِهِمْ أَكَلْتُمْ قَدْرَ الْبَيْتِ لَا تَبُوءُونَ بِآيَاتِنَا فِي حُلَفَائِهِمْ يَبْتَهِتُونَ﴾ [يونس: ١١].

والمعنى: لو يعجل الله إجابة دعاء الناس بالشر، كما يعجل لهم استجابة الدعاء بالخير، لهلكوا وما أمهلوا طرفة عين، ولكن الله سبحانه من رحمته بهم، أنه لا يعجل لهم الاستجابة بالشر.

قال مجاهد: هو دعاء الرجل على نفسه، أو ولده حين يغضب عليه فيقول: اللهم أهلكه، اللهم دمه، اللهم لا تبارك فيه، فلو استجاب الله دعاءه، فأهلكه وأماته، لبقى الإنسان طول عمره متحسراً على ما يدر منه، ولذلك لا يستجيب الله الدعاء لهذا المتعجل، رحمة به، كما لا يهلك الكافر شفقة عليه، ولهذا ختم الآية بقوله: ﴿قَدْرُ الْبَيْتِ لَا تَبُوءُونَ بِآيَاتِنَا فِي حُلَفَائِهِمْ يَبْتَهِتُونَ﴾ أي نترك الكفرة المجرمين، ونمهلهم دون عقوبة، نتركهم في تمردهم وعتوهم، يترددون ويتحبرون، لتلزمهم الحجة، إذ لا صلاح ولا حكمة، في إهلاكهم عاجلاً.

والتمثيل جاء في حذف (أداة التشبيه) أي مثل استعجالهم بالخير، أو كاستعجالهم بالخير، فحذفت من الآية الأداة مبالغة.

وثمة تصوير آخر لطبيعة البشر، وهي الملل والضجر، يذكر ربه عند الشدة، وينساه عند الرخاء، يقول جل ثناؤه: ﴿وَإِذَا نَسِيَ الْإِنْسَانُ الشُّرَّ دَعَانَا لِجَلْوَاهُ أَوْ

فَأَمَّا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُطُّوهُ مَرَّةً سَكَنًا لَّنْ دَعْنَا إِلَىٰ مَضًى نَسْتَمُ... ﴿[يونس: ١٢]

وهو تصوير بديع لغفلة الإنسان، وتناسيه نعمة الله عليه، فهو يتضرع إلى الله وقت الشدة، فإذا كشف عنه الضر، نسي ربه كما نسي كربته!!

اللجوء إلى الله عند الشدائد والكروب

٢ - في القرآن الكريم صور بديعة، من صور (التشبيه التمثيلي) وهو الذي يكون فيه التشبيه متنوعاً، ليس من وجه واحد، إنما هو من وجوه متعددة ومتنوعة، استمع معي إلى هذه الآيات البينات، وهي تفيض روعةً، وجلالاً، وإبداعاً ﴿قُلِ الَّذِي يَنْفَعُكَ فِي السَّيْرِ وَالْحَرْ حَتَّىٰ لَئِن كُنْتَ تَرَىٰ أَفْئِدَةً وَجِنَّةً يَمُرُّ بِرُجِّ جَنَّةٍ وَلَرَأَوْهَا بِهَا حَامِلَتَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ النَّوَجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَلَمُوا أَنَّهُمْ لَیْسَ بِهِمْ دَعْوَا اللَّهِ لِيُخَلِّصَهُمْ لَهُ الْيَوْمَ لَئِن أَنفَعْنَا مِنْ قُدْرِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [يونس: ٢٢].

ما أعجب أمر البشر!! إنهم عند اشتداد الكروب والخطوب يعرفون ربهم، ويتضرعون إليه!! يلجأون إليه في الشدة، ويكفرون به في الرخاء، وقد ضرب تعالى مثلاً لبغيهم وعدوانهم، فمثل لهم بأناس ركبوا البحر، فهاج بهم واضطرب، وشعروا بالخطر، يُخَذِّقُ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فهم في هذه الحالة يعرفون ربهم، ينسون الأوثان، ويدعون الرحمن، لكشف الضر عنهم، ولا يحطرون عليهم في ذلك الحين، أحد من الآلهة المزعومة التي كانوا يعبدونها، حتى إذا ما نجاهم الله من الغرق، عادوا إلى الكفر والضلال، وقبيح الأعمال.

والتعبير بقوله ﴿جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ النَّوَجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ﴾ تعبیرٌ يروحي بشدة الهول الذي أصابهم، بعد أن كانوا آمنين مطمئنين، يلهون ويفرحون، حتى إذا جاءتهم عواصف شديدة، وأحاطت بهم أمواج البحار، من كل جانب، وأيقنوا بالهلاك، هناك يتذكرون الله، ويلجأون إليه، مخلصين له الدين، قائلين: ﴿لَئِن أَنفَعْنَا مِنْ قُدْرِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ أي لئن أنقذتنا من هذا الكرب، وخلصتنا من هذه الشدائد والأحوال، فسوف نعبدك وحدك، ونخلص لك الطاعة والعبادة، ﴿فَلَمَّا أَنفَعْنَاهُمْ لَئِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فِي الْأَرْضِ بِقَدْرِ الْحَقِّ﴾ [يونس: ٢٣] أي فلما أنقذهم وخلصهم من الغرق والهلاك، عادوا إلى الكفر والعصيان، وعبادة الأوثان.

ثم يأتي دور الوعيد والتهديد، فيقول سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَقِيتُكُمْ عَلَىٰ

الإبداع والجمال، تمثيل لها بالعروس، إذا تزوّجت بالحلي والثياب، فلبست أفخر الملابس، وتجلّلت بأبهى الحُلل، فإنها في هذه الصورة تزيد في الفتنة والإغراء، كذلك الدنيا تخدع، ثم تصرع، فإذا نزل عليها المطر، تزوّجت الأرض، بالأزهار، والورود، والثمار، ثم جاء أمر الله لها بالهلاك والدمار، فلا ينبغي للعاقل أن يشغل بها، وينسى آخرته وسعادته.

وقوله تعالى: ﴿فَعَمَلُهَا حَسْبُهَا كَذَلِكَ لَمْ تَكُنْ بِالْأَمِينِ﴾ أي فجعلناها كالزروع المحصود بالمنجل، الذي يبس واندوس، فصارت خراباً يباباً، بعد أن كانت زاهية ناضرة، كأنها لم تكن عامرة قبل ذلك.

ثم ختم الآية ببيان الغرض من هذا التشبيه والتمثيل، فقال عزّ شأنه: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أي مثل ما بيّنا في هذا المثل الرائع، للحياة الدنيا ونعيمها الفاني، كذلك نوضح الأمثال، ونفصل العبر، لقوم يتفكرون ويتدبرون في نهاية الحياة، وهذا التمثيل الفائق الرائق، صورة من صور الفن البياني البديع، الذي تصوّره لنا الآية الكريمة، وهو من نوع (الاستعارة التمثيلية) وما أبدعه وأروعه من تمثيل!!

التمثيل للجنة بالدار السالمة من الأحزان والأكدار

٤ - وبعد الحديث عن دار الفناء، التي صوّرها القرآن بذلك التصوير البديع الرائع، جاءت السورة تتحدث عن دار البقاء والخلود (الجنة) وما أعدّ الله فيها لعباده المتقين، من أنواع الخيرات والكرامة، والأنس والنعيم، مما لا يخطر على بال، مع النظر إلى وجه الله الكريم، وهو أمر زائد على النعيم المادي في الجنة، وسميت الجنة (دار السلام) لأن من يدخلها يسلم فيها من الأحزان والأكدار، والأمراض والأسقام، فليس فيها تعب ولا نصب، ولا هم ولا غم يقول تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥].

أي يدعو عباده إلى دار السلام، دار السعادة والهناء، ولا يستحقّ التكريم في دار السلام، إلّا من أسلم وجهه، وقلبه، وعقله، وجميع جوارحه لله عزّ وجل، ودخل في دين الإسلام، وللمجانسة اللطيفة بين «الإسلام» ودار السلام، سميت الجنة بهذا الاسم الكريم (دار السلام)! وقد جاء التمثيل للدار بالإسلام، في حديث بديع من روائع البيان النبوي، حيث يقول ﷺ: «مثل ما جئت

به، كممثل سيّد - يعني ملك - بنى داراً، ثم صنع مأذبة، وأرسل داعياً، فمن أجاب الداعي، دخل الدار، وأكل من المأذبة، ورضي عنه السيّد، ومن لم يجب الداعي، لم يدخل الدار، ولم يأكل من المأذبة، فاللّة: هو السيّد - يعني الملك - والدار: الإسلام، والمأذبة: الجنة، والداعي: محمد ﷺ.

ثم انظر الجناس اللطيف في قوله سبحانه بعدها: ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِنَفْسِهِمْ زِيَادَةً وَلَا يُزِيدُهُمْ قُلُوبَهُمْ فَقَدْ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَهُكَ أَحْسَنُ لِمَنْ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [يونس: ٢٦]. فبين (الحسن) و(أحسنوا) جناس لطيف يسمى (جناس الاشتقاق) والمراد بالحسن: الجنة، وأمّا الزيادة فقد جاء تفسيرها عن رسول الله ﷺ، أن المراد بها: النظر إلى وجه الله الكريم، في حديث رواه مسلم والترمذي، ولفظه: (إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزه لكم) فيقولون وما هو؟ ألم يُبَيِّضْ وجوهنا، ويدخلنا الجنة، ويجبرنا من النار؟ فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى وجهه الكريم، فوالله ما أعطاهم الله شيئاً، أحب إليهم من النظر إليه) (٢٧) ثم تلا الآية الكريمة: ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِنَفْسِهِمْ زِيَادَةً﴾ الآية.

التعميل لوجوه الكفار بظلام الليل الدامس

• - وبمقابلة الحديث عن السعداء أهل الجنة، يأتي الحديث عن الأشقياء أهل النار، فيصورهم القرآن الكريم، بهذه الصورة الفظيعة الشنيعة، من اسوداد الوجوه، وما يعلوها من القثرة والغبرة، والذل والهوان فيقول سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كُتِبُوا لَهُمْ جَزَاءُ سَفِيَةٍ يَتَّبِعُهَا وَهُمْ فِيهَا وَرَثَةٌ فَلَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَذَابٍ...﴾ [يونس: ٢٧].

أي تغشاهم الذلة والمهانة، وليس لهم من يعصمهم من عذاب الله، ثم انظر وتمعن هذا التشبيه الرائع ﴿كَأَنَّمَا أَفْجِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنْ آتِلٍ مُظْلِمًا﴾ [يونس: ٢٧] أي كأنما أليست وجوههم، قطعاً من ظلام الليل الدامس، من شدة الخزي والهوان، ومن فرط السواد والظلمة، شبه وجوههم في ظلامها، وبؤسها، وحسرتها، بالليل المظلم، الذي تكاثفت فيه الظلمات من كل جانب، ثم هم بعد ذلك مخلّدون في نار الجحيم، وهو تشبيه رائع جميل، مناسب لجرائم هؤلاء الأشقياء المجرمين.

(١) رواه البيهقي، وابن جرير الطبري، والسيوطي في الدر المنثور.

(٢) رواه مسلم رقم (٨١) والترمذي رقم (٢٥٥٥).

التعذيل للكفرة بالصُمِّ والعُمي

٦ - تكرر في القرآن تشبيه الكفار الفجار، بالصُمِّ والعُمي، وفاقدي العقل والإحساس، لأنهم لتعاميهم عن الحق، كأنهم فقدوا العقل والبصر، يقول سبحانه في سورة يونس: ﴿وَمَنْ مِّنْ يَّسْمَعُونَ إِلَهًا أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ ۖ وَمَنْ مِّنْ يَّنْظُرُ إِلَهًا أَفَأَنْتَ تُبْصِرُ الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ أَنَفْسُهُ ظَالِمٌ ۖ﴾ [يونس: ٤٢ - ٤٤].

شبههم تعالى في الآية الأولى بالصُمِّ - أي الطُّرَش - الذين لا يسمعون الكلام، والأصمُّ العاقل ربما ينتبه إذا وصل إلى صمأخه، ذوي قوئ من الصوت، أما إذا اجتمع فقدان السمع والعقل، فقد اكتمل عليه البلاء، فالكفار يسمعون القرآن، ولكنهم لا ينتفعون به، ولا يتأثرون بقوارعه وزواجره، فكانهم أصبحوا كالبهائم، التي لا تنتفع بما يقال لها، إلا كما تنتفع الدواب، بسماع صوت الناعق الذي يصبح بها، دون أن تفهم غرضه ومُرادِه.

وفي الآية الثانية: شبههم تعالى بالعمي الذين لا يرون الطريق، إذ لهم عيوناً ولكنهم لم ينتفعوا بها، فكانهم فقدوا حاسة الإبصار، والأعمى إذا كان عاقلاً قد يهتدي إلى الطريق، بنور البصيرة - القلب - ولكن إذا اجتمع عليه (عمى البصر) و(عمى البصيرة) فهناك الطامة الكبرى، حيث انسدت عليه أبواب الهداية والسعادة، إلى طريق الرحمة والجنة، كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا لَا تَفْقَهُوا الْآيَاتِ وَلَكِنَّ تَقَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦] ولهذا جاءت الآيات بعدها، توضح هذه الفكرة والغاية، في قوله سبحانه: ﴿فَلْيَنْظُرُوا مَاذَا فِي السُّورِ وَالْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ إِلَّا أَلْوَانٌ مِّنَ الْأَلْوَانِ وَتَذَكَّرُوا يَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١] أي انظروا نظراً تفكراً واعتباراً، إلى هذا الكون، وما فيه من الشواهد والدلائل، على وحدانية الله، وكمال قدرته، لتعلموا أن لها خالفاً مديراً حكيماً، ولكن ماذا تنفع الآيات والإنذارات، لقوم عمي القلوب، لا يفقهون؟ ولا يدركون دلائل قدرة الله ووحدانيته؟

وَلَيْسَ فِي كُلِّ نَفْسٍ مِّنْكُمْ وَتَنَكَّبُوا أَبَدًا شَاهِدٌ
وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آيَةٌ تِلْكَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

أما النجاة من عذاب الله، فهي للمرسل الكرام، وأتباعهم المؤمنين الأبرار ﴿فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرُسُلِي وَأَلْبَسَ ۖ آمَنَّا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٠٣] والمعنى:

إذا نزل العذاب، فسوف تكون النجاة للمرسل والمؤمنين، وذلك حق لازم علينا، من غير شك ولا ارتياب، فمدار النجاة من العذاب، هو الإيمان بالله ورسله، فقد نصر الله إبراهيم على (النمرود) ونصر موسى على (فرعون) الطاغية الجبار، ونصر عيسى على أعدائه (اليهود) ونصر خاتم المرسلين على (كفار مكة) الغتاة الضالين، وهكذا لم يتخلف وغد الله أبداً عن عباده، لأنها (سنة كونية) مستمرة، والله لا يخلف الميعاد.

الإبداع البياني في سورة هود

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ [هود: ٢٨] أي خفيت عليكم، من العمى ضد البصر، وفي الآية (استعارة تمثيلية) شبه الذي لا يهتدي بالحجة لخفاتها عليه، بمن سلك مفازة لا يعرف طرقها ومساكنها، وكان دليله رجلاً أعمى، كيف يهتدي إلى طريقه؟ يُقال: (حجة عمياء) لمن خفي عليه وجهها، و(حجة مبصرة) للواضحة الجلية، وهي من بدیع (الاستعارة التمثيلية). ١

٢ - قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي افْتَرَيْتُ لَكُمْ بَعْثًا أَنَا وَرَبِّي إِنَّمَا تَحْمِلُون﴾ [هود: ٣٥] في الآية (مجاز بالحذف) أي فعلي عقوبة إجرامي، وجاءت الآية بلا (إن) الدالة على الشك، لبيان أن الأمر على سبيل الفرض والتقدير ﴿قُلْ إِنِّي افْتَرَيْتُ﴾ أي لو افترضنا أنني افتريت هذا القرآن، فعلي عقوبة جريمتي ووزري، بخلاف إجرامهم، فإنه ثابت ومحقق، ولهذا قال: ﴿وَأَنَا بَرْدٌ شَتَّى أَنَا وَرَبِّي﴾ [هود: ٣٥] فلبس الإجرام إليهم، دون نفسه.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَصْنَعُ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيًا﴾ [هود: ٣٧] الأعين كناية لطيفة عن الحفظ والرعاية، وفي الآية (استعارة بدعية) أي اصنع السفينة بحفظنا ورعايتنا، وتعليمنا لك، يُقال للمسافر: ضحكك عين الله، أي رعاية الله وحفظه، ومثلها قوله تعالى: ﴿تَحْرِى بِأَعْيُنِنَا﴾ أي تسيّر بحفظنا ورعايتنا، ولا يمكن لعامل أن يفهم أن السفينة تسيّر في عين الله، فالآية ورادة بطريق (الاستعارة التمثيلية) البدعية. ١

٤ - قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ يَرْسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ [هود: ٥٢] أطلق ﴿السَّمَاءَ﴾ وأراد ماء المطر، ففي الآية (مجاز مرسل) علاقته المحلية، لأن المطر ينزل من السماء، ولفظ ﴿يُدْرَارًا﴾ للمبالغة، أي كثير الدُر والقَطَر، يُقال: سحب مدرار، ومطر مدرار، إذا تتابع منه المطر، وهو إغراء لهم بالتوبة، والإنابة إلى الله، كقوله تعالى: ﴿فَلَقَدْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ كَانَ غُلْدًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ [نوح: ١٠، ١١].

٥ - قوله تعالى: ﴿ثَابِتِينَ ثَابِتَةً إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ بِنَاصِيَتِهِ إِنَّ رَبَّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦] (استعارة تمثيلية) بديعة، شبة الخلق وهم في قبضته سبحانه وملكه، وتحت قهره وسلطانه، بالمالك الذي يملك العبد ويأخذ بناصيته، وهي مثبت الشعر من مقدم الرأس، والعرب إذا وصفوا إنساناً بالذل والخضوع لآخر، قالوا: ناصية فلان في يد فلان، أي إنه مطيع له، منقاد إليه، كالعبد الذليل، وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ تمثيل آخر بديع، كمن وقف على الجادة، فحفظها، ودفع عنها قطاع الطريق، ففي الآية (استعارة تمثيلية بديعة) عن كمال العدل عنده سبحانه.

والمعنى: إنه سبحانه على الحق والعدل، لا يقوته ظالم، ولا يضع عنده من اعتصم به.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا هُودًا وَمَنْ أَمْثَلُكُمْ﴾ [هود: ٥٨] ﴿أَمْثَلُكُمْ﴾ أي العذاب الذي نزل بهم، وهو (كناية) عن إهلاكهم بالريح الضروس العاتية.

والمعنى: لما جاء أمرنا بهلاكهم، نجينا هوداً، ومن معه من المؤمنين، كئى عن العذاب بـ(أمرنا) لأنه لا ينزل إلا بأمره تعالى، ولتنبيه على أن العذاب نازل من الكبير المتعال، وليس من إنسان عاجز قاصر.

٧ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنَزِّلُ الْوَحْيَ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ أَمْثَلُكُمْ﴾ [هود: ٥٩] فيه (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الكل وإرادة البعض) أي عصوا نبيهم (هوداً) وفي الآية تفضيع لحالهم، وبيان أن من عصى رسولاً، فكأنما عصى جميع المرسلين، لأنهم اتفقوا على التوحيد.

٨ - قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ خَافَتْهُ فَوَلَّى ظَهْرَهُ فَفُتِنَتْ بِذَلِكَ نِسَاءُ لُوطَ وَهِيَ فِي الْغِيَابِ﴾ [هود: ٧٧] التعبير بقوله: ﴿وَمَنْ أَمْثَلُكُمْ﴾ كناية لطيفة عن شدة الانقباض، أي ضاق صدره بسجيته، خوفاً على ضيقه، لعجزه عن مدافعة الأشرار عنهم، ولهذا صرح بقوله: ﴿فَتَدَايَمُ غِيَابُهَا﴾ [هود: ٧٧] أي شديد الكرب والبلاء.

قال علماء اللغة: الذرع بمعنى الطاقة، وقد جعل ضيق الذرع كناية عن قلة الوسع والطاقة، وشدة الأمر، اهـ تفسير الشوكاني ٥٢٤/٢.

٩ - قوله تعالى: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَاةٌ إِلَى رَبِّي وَسِعِدْتُ﴾ [هود: ٨٠] في الآية (استعارة بديعة) قصد بالركن الشديد: قوته وعشيرته. جعلهم كالركن له،

قال الزجاج: كلُّ شيءٍ جعلته عُزْواً لشيءٍ ومَدَداً له، فقد رَفَدْتَهُ، ومعنى الآية: لحقتهم لعنة الدنيا العاجلة، وأزفدوا بلعنةٍ أخرى يوم القيامة، ويتم العونُ والعطاءُ لعنة الدارين.

١٤ - قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِدٌ وَحَصِيدٌ﴾ [هود: ١٠٠] المراد بالقرى: أهل القرى المهلكة، فهو على (حذف مضاف) كما في الآية بعدها ﴿وَكُنْزٍ لَكَ كَنْزُ رَبِّكَ إِذَا أَنْتَ الْقُرَى﴾ [هود: ١٠٢] يعني أهلها، ففيهما (مجاز مرسل) أطلق (المحل وأراد الحال).

والمعنى: ذلك من أخبار البلاد، التي أهلكتنا أهلها، منها ما هو عامرٌ قد هلك أهلُه، وبقي بنيانُه، ومنها ما هو خرابٌ يَبَابُ، قد اندثر فصار كالزرع المحصود.

١٥ - قوله تعالى: ﴿حَبِيبٌ عَلَيْكَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ قَعْلٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧] خلودُ أهل النار مقطوعٌ به، بالنصوص الثابتة في الكتاب والسنة، وقوله سبحانه: ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ معناه أنهم ماكثون في النار أبداً على الدوام والاستمرار، ما دامت السموات والأرض، والآية إخبارٌ عن التأييد والمبالغة.

قال الطبري: إن العرب إذا أرادت أن تصف شيئاً بالدوام أبداً، قالت: هذا دائم دوام السموات والأرض، بمعنى أنه دائم أبداً، فخطبهم الله جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم. اهـ.

وأما الاستثناء ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ فهو في العصاة من المؤمنين، فإنهم يخرجون من النار، بشفاعَةِ خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ.

الإبداع التمثيلي في سورة هود

تمثيل العداوة الشديدة من الكفار للنبي ﷺ

١ - التمثيل الأول: مثل تعالى لصلب العداوة، التي يحملها الكفار في صدورهم، للنبي ﷺ ودعوته ورسالته، بهذا التمثيل الفائق الرائع، بقوله سبحانه: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَكُونُ صَدُورُهُمْ لَسِتْمِغُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَمِغُونَ إِلَيْهِمْ يَخَسَفُونَ وَمَا يُبْرُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ ذَاتُ الْقُدُورِ﴾ [هود: ٥] (ألا) أداة للتنبيه، أي انتبهوا أيها المؤمنون، فإن المشركين يَطْوُونَ صدورهم، على عداوتكم الشديدة، وعداوة نبيكم محمد ﷺ!! صُوِّرَهم تعالى بصورة من يبالغ في ثني صدره، ليخفي ما في قلبه، من الحقد والضغينة الشديدة للنبي ﷺ والمؤمنين، يظنون أن هذا يخفي على الله، وهو سبحانه العالم بما يخفون وما يعلنون.

لقد كشفت هذه الآية عن سرائر المشركين، وما انطوت عليه صدورهم من الحقد والعداوة، بتمثيل بديع، وتصوير رائع، شَبَّهت حالتهم بحالة إنسان، يحمل في يديه خشباً مسموماً، أراد أن يخفيه عن عدوه، فأحس ظهره على صدره، إحناة بالغ الشدة، حتى لا يراه أحد، ولكن الله لهم بالمرصاد، يرقبهم ليلاً ونهاراً، ويعلم أحوالهم سرّاً وجهاراً، ولذلك ختم الآية بقوله: ﴿يُخَرِّطُونَ وَيَكِيدُونَ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ ذَاتُ الْقُدُورِ﴾.

فالآية الكريمة واردة على (صورة التمثيل) للحقد الدفين، الذي يحمله أعداء الإسلام، لخاتم النبيين والمؤمنين، وهو تمثيل ظاهر الروعة والبيان.

التمثيل بالأعمى والبصير، والأصم والسميع

٢ - التمثيل الثاني: ضرب تعالى في هذه السورة، مثلاً للمؤمن والكافر، والبرّ والفاجر، فالمؤمنون الصادقون، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فهم منعمون في جنات الخلد، لا يخرجون منها أبداً، والأشقياء الفجار، منحهم الله السمع والبصر، ولكنهم كانوا صُمّاً عن سماع الحق، عُمِيَوا عن اتباعه، هم في

دركات الجحيم، لا يُخرجون منها أبداً، فقد استعاضوا عن النعيم، بلظى الجحيم، وآثروا الفانية على الباقية، فما أنعمهم وأشقاهم!! وقد جاء المثل لهم بصورة بديعة، شملت بإيجازها كلاً من أهل الجنة، وأهل السعير، فقال سبحانه: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَصْحَى وَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَالْسُّعْيِ قُلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود: ٢٤] أي مثل الفريقين: (الضالين) و(المهتدين) كمثل من جمع بين العمى والصُّم، وهذا مثل الكافر، ومن جمع بين السمع والبصر، وهذا مثل المؤمن، هل يستويان في الوصف والبيان؟ لا يستويان أبداً، فليس حال من يتخبط في ظلمات الجهالة والضلالة، كحال من يبصر الحق، ويسمعه، ويقبله، ويستضيء بضياءه، ولهذا ختم الآية بقوله: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي أفلا تتأملون في هذا المثل البديع؟ وتعرفون بين الإيمان والكفر، والهدى والضلال؟

شبه تعالى الكافر بالجامع بين (العمى والصُّم) وشبه المؤمن بالجامع بين (السمع والبصر) ثم فيه من المحسنات البديعية، ما يُسمى باللف والنشر المرتب، حيث أعاد لفظ (الأعمى والأصم) على الكافر، ولفظ (البصير والسميع) على المؤمن، ثم فيه (الطباق) بين الأعمى، والبصير، وكلاهما من المحسنات البديعية، ومعنى (الطباق) أن يأتي بالشيء وضده، فالعمى ضد البصر، والصُّم ضد السمع، تسأله تعالى أن لا يعني بصائرنا.

التمثيل للأمواج العاتية بالجيال

٣ - التمثيل الثالث: تحدثت السورة الكريمة عن سفينة نوح، ووصفها تعالى بوصف بالغ الشدة والهول، في قوله سبحانه: ﴿زَيْنَ قَرْنٍ يَهْدِي مَوْجَ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَقْعِدِ الْفُلِ يَنْتَظِرُ أَنْصَابَ مَعْنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ [هود: ٤٢] الكاف للتمثيل والتشبيه (كالجبال) وهذا الوصف يصور لنا مبلغ الهول الشديد، الذي كاد يُغرق السفينة، بأمواجه العاتية، كأن كل موجة كالجبل، في تراكمها وارتفاعها، والأمواج العظيمة تحدث عند حصول الرياح الشديدة، ولتتصور مبلغ الهول الذي بلغ في الطبيعة، فالمركب - السفينة - صغير، والأمواج هائلة عاتية، والرياح شديدة، وكأن السفينة ريشة في مهب الهواء، فكيف يكون حال زكاتها؟ ونوح الأب الرحيم، يبعث بالنداء تلو النداء: ﴿يَنْتَظِرُ أَنْصَابَ مَعْنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ وابنه المغرور يأبى إجابة الدعاء ﴿قَالَ سَتَدُونَ أَنِّي جَبَلٌ مِثْلَ الْقَوْمِ﴾ أي سأصعد إلى أعلى جبل، يحفظني من الغرق ﴿قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِن أَمْرِ

أَفَلَا لِلْإِنسَانِ إِحْسَانٌ ﴿١﴾ أي لا تاجي اليوم من عذاب الله، إلا من رحمه الله، فتجاه من الطوفان... وما هي إلا لحظات خاطفة ﴿وَكُلَّ يَوْمًا تَأْتِي سَأَلَكَ رَبُّكَ عَنْهُمَا طَنَافُثٌ مِّنَ الْمُتَكِبِينَ﴾ [هود: ٤٣] أي حال بين نوح وابنه أمواج البحر، فكان ابنه الكافر (كنعان) غارقاً بالطوفان! وهكذا يحسم الموقف في سرعة خاطفة، وتمثيل رهيب يأخذ بالأنفاس، ويتم أمر الله بإغراق المكذبين.

التمثيل في التعبير القرآني المعجز

وفي قصة سفينة نوح، وحادثة الطوفان، الذي عم أنحاء الأرض، جاء التعبير القرآني المعجز، بأسلوب بلاغي يعجز عنه جميع البشر، في قوله سبحانه: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ اتْلِي مَاءَكَ وَسَسْأَلُكَ آتِي وَخِصَّ الْمَاءَ وَفِيهِ الْأُمُورُ وَتَسْتَوِي عَلَى الْخُرُوجِ وَقِيلَ بَعْدَ لُفُوفٍ الْعَالَمِينَ﴾ [هود: ٤٤].

هذه الآية بلغت من أسرار الإعجاز غايتها، ففيها (الاستعارة، والمجاز، والتمثيل، والإيجاز، وأنواع من علم البديع)، وقد اهتم بإظهار لطائفها وأسرارها صاحب تفسير البحر المحيط، فقال رحمه الله: (وفي هذه الآية أكثر من عشرين نوعاً من البديع، منها المناسبة بين قوله ﴿اتْلِي﴾ و ﴿آتِي﴾ ويسمى بالجناس غير التام، والطباق بين ﴿السَّاءَ﴾ و ﴿الْأُمُورِ﴾ والمجاز في قوله: ﴿وَسَسْأَلُكَ﴾ المراد به مطر السماء، والاستعارة في قوله: ﴿وَفِيهِ الْمَاءُ﴾ فإن البلع حقيقة إدخال الطعام في الحلق، وهذا خاص بالإنسان والحيوان، وهو هنا (استعارة) أي انشقي وابتلعي ماءك ﴿وَسَسْأَلُكَ آتِي﴾ يعني كفي عن المطر، وهي أيضاً (استعارة)، و(الكناية) في قوله: ﴿وَخِصَّ الْمَاءَ﴾ كنى به عن ذهاب الماء في أغوار الأرض، و(التمثيل) في قوله: ﴿وَفِيهِ الْأُمُورُ﴾ عبر به عن إهلاك الهالكين، ونجاة الناجين، و(الإرداف) في قوله: ﴿وَتَسْتَوِي عَلَى الْخُرُوجِ﴾ قصداً للمبالغة في (التمكين)، و(الإيجاز) وهو ذكر القصة باللفظ القصير، مستوعباً للمعاني الكثيرة، وذكر رحمه الله وجوهاً أخرى، فارجع إليها في تفسير البحر المحيط ٥/٢٤٧).

وقد قال ابن المقفع - وهو من أساطين الأدباء والفصحاء -: أشهد أن مثل هذا الكلام لا يستطيعه أحد من البشر، ولا أن يأتي بمثله^(١).

وقال ابن أبي الإصبع: وما رأيت ولا رَوَيْتُ في الكلام المنثور، والشعر

(١) انظر صفوة الشفاير ١٨/٢ والتفسير الواضح الميسر صفحة (٥٤٨).

الموزون، كآية من كتاب الله تعالى، استخرجت منها واحداً وعشرين ضرباً من البديع، وعدد هذه الآية سبع عشرة لفظة، وتفصيل ما جاء فيها من البديع: (المناسبة الثامنة) في ابلعي، وأقلعي، و(المطابقة اللفظية) في ذكر السماء والأرض، و(الاستعارة) في ابلعي ماءك، و(المجاز) في قوله يا سماء، فإن المراد بها مطر السماء، و(الإشارة) في قوله ﴿وَبَسَّ الْمَاءُ﴾ فإنه تعالى عبّر بهاتين اللفظتين عن معان كثيرة، لأن الماء لا يغيض حتى يُقلع مطر السماء... وذكر بقية الأنواع مع شواهدا^(١).

التمثيل بالأخذ بناصية الخلائق

٤ - التمثيل الرابع: ورد في السورة الكريمة التمثيل الرائع للملك العظيم لجميع الخلائق، فالله جلّ جلاله مالك الكون، وهو سبحانه خالقها، ومالكها، وهو المتصرف فيها كيفما شاء، ولنستمع إلى قول نبي الله (هود) عليه السلام، وقد هدّده وتوعّده قومه الكفرة، عبدة الأوثان، فقال لهم في ثبات وإيمان: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَقِي وَزَيْحَرُ قَابِيسَ فَإِنَّهُ لَا هُوَ كَيْدٌ بِتَأْسِيفٍ إِنَّ رَقِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦] الأخذ بالناصية: عبارة عن القهر والغلبة، والعرب إذا وصفوا إنساناً بالدلة والخضوع، قالوا: ناصيته بيد فلان، أي إنه مطيع له، خاضع له كالعبد الدليل، وأخذ الله بناصية الخلائق (استعارة تمثيلية) وهي من بدائع أنواع الاستعارة.

والمعنى: ما من أحد من الخلق، إلا هو في قبضته تعالى، وتحت قهره وسلطانه، يصرفه على ما يريد، والغرض من هذا الكلام: الدلالة على عظمته تعالى وجلاله، وكبريائه، وسلطانه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا رَقِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ تكملة للتمثيل، كمن وقف على الجادة، فحفظ المازين، ودفع قطاع الطريق عنهم، أي إنه سبحانه عادل في حكمه، حافظ لعباده، لا يفوته ظالم، ولا يضيع عنده من التجأ إليه.

التمثيل للمسارة نحو الفجور

٥ - التمثيل الخامس: وفي قصة قوم لوط عليه السلام، يستوفنا هذا التعبير المعجز البليغ، في تصوير هؤلاء السفهاء من قومه، وهم يسرعون لطلب الفاحشة

(١) انظر تنمة هذا الإبداع في الآية الكريمة في كتاب (معجم البلاغة العربية) الدكتور بدوي طبانة ص ٦٤.

بالضيوف؛ كأنهم في ميدان سباق، يدفع بعضهم بعضاً، وكأن هذه القذارة (اللواط) غيمة، يريد كل واحد اقتناصها، ولنتصور هذا التمثيل الذي مثل به القرآن سفاحتهم وفجورهم ﴿وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُمْ يَبْرَحُونَ إِلَيْهِمْ وَقُلْ كَأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ الشَّيْءَ قَالَ يَتَّقُونَ هَؤُلَاءَ بَنَاتُ مَنْ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزَنُوا فِي حَسْبِيَ إِلَهِمْ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ﴾ [هود: ٧٨].

الإنسان الفاضل السوي، يُسرع نحو الخير والفضيلة، ولكن هؤلاء الأشقياء، لسفاههم وفجورهم، يسرعون لطلب القذارة والنجاسة، رغبة نيل الفاحشة بضيوف لوط عليه السلام.

والتعبير بقوله سبحانه: ﴿يَبْرَحُونَ إِلَيْهِمْ﴾ يتركنا أمام هذا المشهد السخري، مشهد الإنسان الذي يُسرع في طلب حاجة تهته، فهو مندفع نحوها اندفاعاً يريد أن يصل إلى مطلوبه، وما هو مطلوبه؟ الفجور والاستمتاع (بالشذوذ الجنسي) الذي يأنفه حتى الحيوان، وهو أن يأتي الذكر الذكر، وهذا منتهى القبح والشناعة، فالبغل مثلاً لا يتزو على بغل مثله، إنما يتزو على الأنثى «الأتان» فكيف وصلت بهم القذارة والدناءة، إلى هذه الدرجة من الانحدار البهيمي؟

وهنا يتلطف بهم نبيهم، ويخاطب فيهم مروءتهم وشهامتهم، ولكن دون فائدة ولا جدوى ﴿قَالَ يَتَّقُونَ هَؤُلَاءَ بَنَاتُ مَنْ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ أي هؤلاء بنات البلد، تزوجوا بهن، فذلك أشرف لكم وأطهر، ولم يقصد بقوله (بناتي) أن يفدي ضيوف بناته من صلبه، كما قد يفهم البعض، وإنما أرشدهم إلى نساء البلد، أن يتزوجوا بهن، لأن كل نبي كالوالد لأمة، كما يقول الحافظ ابن كثير: (يرشدهم إلى نسايتهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد، فأرشدتهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة) تفسير ابن كثير.

وماذا كان جواب هؤلاء السفهاء؟ ﴿قَالُوا لَقَدْ عَرُفْتَنَا لَنَا فِي بَنَاتِنَا مِن حَيٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا رَأَيْتَ﴾؟ [هود: ٧٩] أي لقد عرفت غرضنا وهذفنا الذي جئنا من أجله - وهو الاستمتاع بالذكر - وليس لنا رغبة ولا حاجة في النساء، فلا تعرض علينا بنات البلدة، وإنك لتعلم مرادنا، وهو هؤلاء الضيوف الجسان!!

صرخوا بغرضهم الخبيث، وهو الفجور بالذكر - فتحهم الله - دون خجل ولا حياء، وهذا منتهى الانحطاط الجنسي الذي وصل إليه القوم!!

ومن المؤسف حقاً، أن تعود البشرية أدراجها، إلى التردّي في (بؤرة الرذيلة) والشذوذ الجنسي، فتتخذ بعض البلاد الأوروبية قانوناً يسمح بمقارفة القذارة الجنسية (اللوامة) تحت شعار حق الإنسان في ممارسة حرّيته الشخصية، وكأنّ البشر انقلبوا إلى مجموعة من الكلاب والحمير، يمارسون ما يشتهون، دون التقيد بالضوابط الدينية والأخلاقية.!

التمثيل بعدم الاكتراث بالشيء

٦ - التمثيل السادس: العرب إذا أرادوا وصف أمر من الأمور بعدم الاهتمام به، يقولون: جعله خلف ظهره، وهو مثّل يُضرب لمن لم يعبأ بشيء، ولم يهتم به، وقد جاء هذا التمثيل في قصة شعيب عليه السلام مع قومه، حين هدّوّه بالقتل ﴿وَلَوْلَا رَحْمَتُ رَبِّيَ إِنَّكَ لَكُنْتَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [هود: ٩١، ٩٢] رهط الرجل: قبيلته وعشيرته التي ينتمي إليها، يقول الأشقياء لنبيهم شعيب عليه السلام: لولا عشيرتك وجماعتك لقتلناك رمياً بالحجارة، ولست عندنا بمحترم ولا مكرم!! فيقول لهم شعيب عليه السلام موبخاً ومنكراً عليهم سفاهتهم: هل عشيرتي وجماعتي، أعزّ عندكم من الله وأكرم؟ أتتركون قتلي من أجل قومي؟ ولا تتركونه إعظاماً لجانب الربّ تبارك وتعالى، الذي أنا نبيّه؟ وجعلتم ربكم خلف ظهوركم كالشيء المنبذ، لا تعظمونه ولا تطيعونه!! إن ربي قد أحاط علماً بأعمالكم الشريرة، وسيجازيكم عليها أسوأ الجزاء.

فالآية وردت على (التشبيه والتمثيل) لكل أمر مهمل، لا يعتني الإنسان بشأنه، ولا يقيم له وزناً، على طريقة العرب، في قولهم لكل ما لا يُعبأ بأمره: جعل فلان هذا الأمر وراء ظهره، فجاء الحديث عنهم بما يفهمونه ويدركونه.

٧ - التمثيل السابع: قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ [هود: ١٠٠].

قوله سبحانه: ﴿مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ تشبيه وتمثيل بديع، أي من هذه المدن، ما هو عامر، قد هلك أهله وبقي عمرائه، ومنها ما هو خراب، قد اندثر بأهله، فلم يبق له أثر، كالزرع المحصود... شبه تعالى ما بقي من آثار القرى وجدرانها، بالزرع القائم على ساقه، وشبه ما هلك مع أهله، ولم يبق له أثر، بالزرع المحصود بالمأجل، على طريقة (الاستعارة التمثيلية).

والاستعارة - كما يُعرّفها علماء البلاغة - هي من المجاز اللغوي، وهي في الأصل تشبيهٌ حُذِفَ أحدُ طرفيه، فعلاقتها المشابهة دائماً، كقول الشاعر:

مَتَى يَنْلُجَ الْيَوْمَ تَمَامُهُ إِذَا كُنْتَ تَبْنِيهِ وَغَيْرُكَ يَهْدِمُ
شُبِّهَتْ حَالُ مَنْ يَرِيدُ لِلْأَمَةِ خَيْرًا وَإِصْلَاحًا، بِحَالِ شَخْصٍ يَبْنِي بِنَاءً شَامِخًا، وَكَلَّمَا أَوْشَكَ أَنْ يَنْتَهِيَ مِنْهُ، جَاءَ مَنْ يُخْرِبُهُ وَيَنْقُضُهُ حَجَرًا حَجَرًا، فَمَتَى يَكْمُلُ الْبِنَاءُ، وَيَرْتَفِعَ هَذَا الْقَصْرُ الْفَخْمُ الْمَشِيدُ؟

التمثيل لأصوات أهل جهنم بأصوات الحمير

٨ - التمثيل الثامن: ورد في القرآن الكريم، هذا التمثيل المرعبُ المفزعُ، لأهل جهنم وهم يشهبون ويزفرون بأصوات منكورة، تشبه أصوات البغال والحمير، يقول سبحانه: ﴿يَوْمَ نَأْتِي لَنْفُسٍ إِلَّا يَزِفُّونَ، فَيَنْهَضُونَ وَيُسَوِّدُونَ، فَأَلْقَا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ ثُمَّ يَمْزِجُ وَيُشَبِّهُ. حَلِيلِيكَ يَمَامًا تَأْتِي السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ قَدِيرٌ﴾ [هود: ١٠٥ - ١٠٧] الزَّفِيرُ: إخراجُ النَّفْسِ من الصدر بقوة وشدة، والشَّهيقُ: رُذُهُ، والمراد بهما: الدلالةُ على شدة الكرب والغم، وتشبيهُ أصواتِ أهل النار بأصوات الحمير، فكما أن الحمير لها أصواتٌ منكورة ﴿إِنَّ لِكُلِّ الْأُمَّةِ لَصَوْتًا لَخِيرٍ﴾ [لقمان: ١٩] كذلك الأشقياء الفجار، لهم أصوات منكورة في جهنم، يحصل منها الزفيرُ والشهيقُ، الذي يشبه أصوات البغال والحمير.

قال قتادة: صوتُ الكافر في النار كصوت الحمير، أوَّلُهُ زَفِيرٌ، وَآخِرُهُ شَهيقٌ.

وقوله سبحانه: ﴿حَلِيلِيكَ يَمَامًا تَأْتِي السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ هذا واردة على معنى (الخلود والتأييد) أي ماكتين في جهنم، على وجه الدوام والاستمرار.

قال الطبري: (من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام على التأيد، قالت: هذا دائم دوام السموات والأرض، وكذلك يقولون: هو باقي ما اختلف الليل والنهار، يعنون بذلك التأيد، فخطبهم الله جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم) جامع البيان للطبري ١١٧/١٢.

الإبداع البياني في سورة يوسف

- ١ - قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ عَلَى قَبِيضٍ بِدَمٍ كَذِبٍ...﴾ [يوسف: ١٨] الذم لا يوصف بالصدق أو الكذب، وإنما أطلق (المضد) على اسم (الفاعل) للمبالغة، كأنه نفس الكذب، وعيئه، أي بدم كاذب، ، كما تقول عن الخمر: هذا الرجس، وتقول عن المتمكن في المعرفة: هذا العلم، على طريق المبالغة.
- ٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَسْقَى الْآبَاءَ وَقَدَحًا قَيْصَمٌ مِنْ نَارٍ﴾ [يوسف: ٢٥] قوله: ﴿وَأَسْقَى الْآبَاءَ﴾ هذا من اختصار القرآن المعجز، الذي يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة.

وتقدير الكلام: تسابقا إلى الباب الخارجي، هي للطلب، وهو للهرب، فأسرعت وراءه لتمنعه عن الخروج، فتعلق بقميصه - يعني ثوبه - من خلفه، وعزمت أن تجبره على مضاجعتها بالقسر والإكراه، فهرب منها، وشقت قميصه من الخلف، فاختصر القرآن ذلك كله، بتلك العبارة البليغة ﴿وَأَسْقَى الْآبَاءَ﴾.

- ٣ - قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا حَمَلَتْ سُكْرَيْنِ أُرْسِلَتْ إِيَّاهُ وَأَمْسَتْ مِنْ تَحْتِهَا﴾ [يوسف: ٣١] في الآية (استعارة تبعية) بدیعة، سُمي حديثهن (مكرراً) لأنه كان في خفية عنها، كما يخفي الماكر مكره عن عدوه، والمراد سمعت ما يتحدث به نسوة المدينة، طلبتهن وهيات لهن ما يتكفن عليه، من الوسائد والتمارق، وقوله سبحانه: ﴿وَنَادَتْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَجُلِهِ﴾ [يوسف: ٣١] في الكلام (إيجاز بالحذف) تقديره: قدمت لهن الطعام، وأنواع الفاكهة، ثم أعطت كل واحدة سكيناً.

- ٤ - قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ أُنْفِثَ الْكَلْبُ وَنُقِرَّتْ يُرُوسُهُ﴾ [يوسف: ٣١] يعني جرحن أيديهن بالسكاكين، لفرط الدهشة المفاجئة، استعار لفظ (القطع) للجراحة، وهي (استعارة لطيفة) والتعبير عن الجرح بالقطع، مما يشير إلى كثرة جراحهن، ومع ذلك لم يشعرن به، لاستغراقهن في الاستمتاع بجمال يوسف الفائق.

- ٥ - قوله تعالى: ﴿قَالَ احْذَرُوا إِنِّي أَنَا مِنْكُمْ أَخِيرُ خَمْرًا...﴾ [يوسف: ٣٦]

الخمر لا تُعَصَّرُ إنما يُعَصَّرُ العنبُ، ففي الآية (مجاز مرسل) باعتبار ما يكون، أي أعصر عنباً يؤول إلى خمر، وأسقي منه الملك، فالخمر لا تُعَصَّرُ، إنما يُعَصَّرُ العنبُ.

٦ - قوله تعالى: ﴿لَوْلَا أَفْعَفْتُ أَلْهَوْ وَمَا عَنْ يُلُوبَابِ الْأَنْثَى بِتِلْكَ﴾ [يوسف: ٤٤] هذا من أبلغ أنواع (الاستعارة البديعة) والطفها، فإن الأضغاث جمع صِغْتٍ، وهو القبضة من الحشيش، المختلط فيها الرطب باليابس، شبه اختلاط الأحلام، وما فيها من المكروه والمحبوب، والشر والخير، باختلاط الحشيش، الذي اختلط فيه أنواع النباتات، ثم أصبح يُضْرَبُ مثلاً للروايا الكاذبة، التي يكون فيها أنواع من المرائي العجيبة الغريبة، ولهذا يقال: رؤياك أضغاث أحلام.

٧ - قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ مَقَرِّبٍ سَعَى...﴾ [يوسف: ٤٦] هذا الأسلوب يسمى عند علماء البيان (براعة استيهلال) فقد قدم الثناء عليه، قبل السؤال والاستفتاء ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ أتى عليه ثناء جميلاً، فوصفه بالصدّيقية وهي المبالغة في الصدق، ثم قال له: ﴿أَفْتِنَا فِي سَبْعِ مَقَرِّبٍ﴾ طمعاً في إجابة مطلبه الهام، الذي شغل بال ملك مصر.

٨ - قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنْ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾ [يوسف: ٤٨] في الآية (مجاز عقلي) لأن السنين والأعوام لا تأكل شيئاً، إنما يأكل الناس ما ادّخروه فيها، فهو من باب (الاستناد إلى الزمان) كقول الفصحاء: نهار الزاهد صائم، وليله قائم، أي يصوم النهار، ويقوم الليل.

٩ - قوله تعالى: ﴿وَسَكَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِمْرُ إِلَيَّ أَفَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [يوسف: ٨٢] في الآية (مجاز مرسل) علاقته المحلية، أي أسأل أهل القرية، وأهل الإبل، فالآية على (حذف مضاف) أي أهل القرية، لأن القرية لا تُسأل عما جرى فيها، والإبل لا تتكلم، وهذا من أظهر البراهين، على الاعتداد بالمجاز. وأنه أصل لفهم أساليب العرب.

١٠ - قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُنَا نَذْكُرُ يُونُسَ حَتَّى تَكُونَ حَقّاً...﴾ [يوسف: ٨٥] في الآية (إيجاز بالحذف) أصله لا تفتأ بسعنى لا تزال تذكر يوسف تفجعاً عليه، حذفت (لا) لعدم الالتباس، وهو معروف في أساليب العرب.

١١ - قوله تعالى: ﴿يَبْنِي أَدْعَابُهُمْ فَتَكُونُوا مِنْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ

اللَّهُ ﷻ [يوسف: ٨٧] في الآية (استعارة لطيفة) استعير (الروح) من سمات الهواء العذبة، للفرج الذي يأتي بعد الكرب، والسر الذي يأتي بعد الغم، أي لا تقنطوا من رحمة الله، وتنفس الكربة، قال الشاعر:

عَسَى الْكَرْبُ الْيَدِي أَمْسَيْتُ فِيهِ يَكُونُ وَزَعَاهُ فَرَجٌ قَرِيبُ

١٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [يوسف: ١٠٤] هو على

«حذف مضاف» أي ما تسألهم على تبليغ القرآن أجراً، ويسمى (الحذف بالإيجاز).

الإبداع التمثيلي في سورة يوسف

تسمية كلام النساء بالمكر تمثيل عجيب

١ - في قصة يوسف عليه السلام مع النسوة، تصوير رائع، وتمثيل عجيب، فقد سُمي الحديث الذي جرى بينهن في الخفاء بالمكر ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِلًا وَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ بِسِكِّينٍ وَكَلَّمَ الَّتِي أَخْرَجَ ظَهْرُهَا﴾ [يوسف: ٣١] لقد انتشر في البلد عشق امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، وشاع الخبر وذاع في أرجاء المدينة، وأخذت ألسنة النساء من الطبقة الراقية - نساء الوزراء والكبراء - تلوك في امرأة العزيز - كبير الوزراء - استهجاناً لها، ولوماً على أمرها العجيب، كيف تعشق سيدة عبدها المملوك؟ أيليق بامرأة من سيدات القصور، من ذوات العز والجاه والسلطان، أن يتعلق قلبها بعبد مملوك، هو خادم لها؟ وأن يصل بها الحال من العشق له، أن تزاوده عن نفسه، وتطلب منه أن يضاجعها؟ وتتوسل إليه لقضاء وطرها؟ وكأنها فقدت عقلها، بتعلقها بهذا العبد المملوك، وهنا موطن اللوم والذم.

لم سُمي الحديث مكرًا؟

ولما كان هذا الحديث بينهن يجري في الخفاء سرًا، دون مجابهة لها، سُمي (مكرًا) كما يخفي الماكِرُ مكره عن عدوه، على طريقة (الاستعارة التمثيلية) والأصل في المعنى: فلما سمعت بحديثهن، وما يتحدثن به في غيبتهن - وهذا يشبه المكر - سُمي الحديث مكرًا ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ﴾ أرادت أن تدبر لهن مكيده، فدعتهن إلى قصرها، وأعدت لهن مائدة، فيها أنواع الفواكه والشمار، وهيأت لهن مكاناً يجلسن فيه، على الأرائك الوثيرة، والوسائد الناعمة، كمادة النساء المترفات، وأعطت كل واحدةٍ منهن سكيناً لتقشير الفواكه، وكانت قد خبأت يوسف في إحدى غرف القصر، ثم أمرته أن يخرج، فيمرّ بينهن، فلما رأيته يهشّن لطلعته وذوّهشّن، وجرحن أيديهن بالسكاكين، لغرط الدهشة المفاجئة، وقلن: تنزّه الله عن صفات العجز والنقص، فليس هذا من البشر،

وما هو إلا مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَإِنَّ هَذَا الْجَمَالَ الْفَائِقَ، وَالْحُسْنَ الرَّائِعَ، لَا يَكَادُ يُوْجَدُ فِي الْبَشَرِ.

وفي قوله سبحانه: ﴿وَقَطَّعَ أَرْجُلَيْهِ﴾ [يوسف: ٣١] أي جرحن أيديهم بالسكاكين، فيها (استعارة) لطيفة بديعة، للدلالة على كثرة جراحهم، ومع ذلك لم يشعروا بذلك، لاستغراقهم في الاستمتاع بجماله الفائق، عبّر عن الجرح بالقطع، بطريق (الاستعارة) للتنبيه على كثرة الجراح، حيث سالت الدماء على ملابسهم الفاخرة، دون شعور منهم بذلك!

وهنا شعرت امرأة العزيز، أنها انتصرت عليهن، بعد أن أوقعتهن في شباك حبه وغرامه، فصرّحت بما في نفسها، من لوعة العشق له ﴿فَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ تُنَزِّلُ فِيهِمُ مَائِدَاتُهَا مِنْ سَمَاءٍ مُنْتَصِمٍ﴾ [يوسف: ٣٢] هنا تعلن بتبجح، أنها طلبت منه مضاجعتها، وأن يقضي لها شهوتها، ولكنه استعصم يعني أبى إياها شديداً، وامتنع عن ذلك، تقول منتصرة عليهن: هذا هو العبد الذي لمنتني في محبته، فانظرون ماذا فعل بكنّ، من نظرة واحدة، حتى سالت دماؤكن من الجراحة، فكيف أنا وهو يعيش معي في القصر! وهذا كله من كيد النساء، وصدق الله العظيم، حيث يقول عن الشيطان: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦] ويقول عن النساء: ﴿إِنَّ كَيْدَهُنَّ عَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٢٨] ومن هنا ندرك سرّ تكرار لفظ (الكيد) و(المكر) في هذه السورة مرات عديدة ﴿إِنَّ كَيْدَهُنَّ عَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٢٨] ﴿وَلَا تَصْرَفْ عَنْ كَيْدِهِنَّ﴾ [يوسف: ٣٣] ﴿لَا تَرَوْا كَيْدَهُنَّ عَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٠] لينبها القرآن الكريم إلى خطر فتنة النساء، فهنّ - على ضعفهنّ - أخطر ما يجابهه الرجال من فتنة، في هذه الحياة، كما قال عليه الصلاة والسلام: «ما تركت بعدي فتنة هي أضرب على الرجال من النساء»^(١).

وإنما جاء الجمال الفائق في الآية، من (الاستعارة التمثيلية) حيث عبّر عن الحديث الذي جرى بين النساء (بالمكر) تشبيهاً له بمكر الماكر، وخداع المخادع ﴿فَلَمَّا حَسَّتْ بِكُيِّهِنَّ﴾ أي حديثهنّ، وشأن ما بين اللفظين من تعبير وإبداع!

التحليل للرؤيا بالبقرات السمان، والبقرات الهزيلة

٢ - ومما ورد في هذه السورة - سورة يوسف - التمثيل لرؤيا المليك

بالبقرات السَّمان والعجاف، فقد جاء التمثيل لها بسنوات الرخاء والجذب، وهي رؤيا منامية، ولكنها منطوية على حقيقة واقعية، ستصيب البلاد والعباد، فقد رأى ملك مصر في منامه رؤيا عجيبة غريبة أفرعته، فجمع السحرة والكهنة والمنجمين، وسألهم عن تأويلها ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ تَقَرَاتٍ سَمَانٍ بِأَمْثَلِهِمْ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعُ سُتُلُوبٍ خُضِرَ وَأَحْمَرُ يَابَسَتْ يَتْلُوهَا أَلْفَا أَتَوَى فِي رُبْعِي إِنْ كُنْتُمْ لِزَوَايَا تَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٤٣].

تفصيل الرؤيا المنامية

لقد رأى الملك في منامه، سبع بقرات سمان خميلات، قد خرجت من النهر، وأخذت ترتفع في أرض خصبة، كثيرة العُشب والنبات، وخرج في أثرهن سبع بقرات هزيلات، في غاية الهزال والضعف، قبيحة الشكل والمنظر، خرجت من ذلك النهر، فابتلعت البقرات العجاف البقرات السمان، كما رأى سبع سنابل خضراء زاهية، قد انعقد حبُّها، وسبع سنابل أخرى يابسة، ليس فيها حب، وإذا بالسنابل اليابسة، تلتف على السنابل الخضراء فتبتلعها، ولا تبقى لها أثرًا... وكان تأويل يوسف الصديق لها، في غاية الدقة والصحة، فتر لهم البقرات السمان، والسنابل الخضراء، بسبع سنين مخصبات، والبقرات العجاف والسنابل اليابسة، بسبع سنين مجذبات، ونبَّههم أن البلاد ستمرُّ بها سنوات سبع مخصبة، فيها تجود الأرض بالخيرات، والغلات الوفرة، ثم تعقبها سبع سنين مجذبة، تأكل الأخضر واليابس، وأن عليهم أن يقتصدوا من سنوات الرخاء، إلى سنوات القحط والجذب، وحدث ذلك كما ذكره لهم، ممَّا كان سبباً في تفريج كربته، وخروجه من السجن.

التمثيل للحيلة التي ألهم الله بها يوسف بالكيد

٣ - ورد هذا النص القرآني، في الحيلة التي ألهم الله بها يوسف، لإبقاء أخيه (بنيامين) عنده، والاحتفاظ به، وسمّاها (كيداً) بطريق الاستعارة اللطيفة ﴿كَذَلِكَ﴾ **كَيْدَ يَوْسُفَ مَا كَانَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَكْسَا اللَّهَ** ﴿[يوسف: ٧٦] فالكيد في الآية مستعار عن الحيلة، أي كذلك صنعنا ودبرنا ليوسف هذه الحيلة، وألهمناه إيّاها ليستبقي أخاه عنده، ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر، وفي قانونه ونظامه، لأن القانون عنده، ضرب السارق، وتغريمه ضعف ما أخذ، وأمّا في شريعة يعقوب عليه السلام، فهو استرقاقه سنة، ولمّا سألهم

عن حكم السارق عندهم ﴿قَالُوا سَرَّاهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَهُوَ جَزَاءُكُمْ﴾ [يوسف: ٧٥] أي عقوبة السارق في شريعتنا، أن يُسرق ويصبح مملوكاً لمن سرق منه سنة كاملة، فهذه هي (الحيلة) التي ألهمها الله ليوسف، سمّاها باسم (الكيد) بطريق الاستعارة، فلما قبلوا بتحكيم شريعة الملك، ما كان يوسف لينتمكن من أخذ أخيه، ولكنهم رضوا بتحكيم شريعة يعقوب، وهذا هو تدبير الله البديع.

فإن قيل: إن لفظ الكيد مشعرٌ بالحيلة والخديعة، فكيف يليق بالعليم الحكيم أن يقول: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ يُوسُفُ﴾؟ [يوسف: ٧٦].

فالجواب: أن الكيد يُطلق على التدبير في الخفاء، وقد يكون للخير، أو للشر، فالكيد من الخلق: الحيلة والمكر وهو قبيح، والكيد من الله: هو التدبير المحكم، لدفع السوء والمكره، وهو خير. قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَلْقُوا﴾ [الطارق: ١٥، ١٦] فالكيد من الكفار: شرٌّ وحُبث، والكيد من الله هو إبطال ما دبروه وهو خير، فتدبر هذا والله يرعاك!!

من لطائف بدائع التعبير القرآني

١ - في قصة يوسف مع إخوته، عجائب وبدائع ولطائف، تناولها القرآن بأسلوبه البياني البديع، فإن إخوة يوسف لما رأوا الضاع بين متاع أخيههم (بنيامين) ذهلوا، وشققت في أيديهم، وسارعوا إلى اتهامه بالسرقة، واتهام أخيه يوسف ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [يوسف: ٧٧] يقولون: ليس هذا الأمر غريباً عنه، فإن أخاه الشقيق الذي قُتل كان أيضاً سارقاً، يعنون به (يوسف) وهم لا يعلمون أنه هو العزيز الذي يخاطبونه، ثم أخذوا يتوشلون إليه، بأن يأخذ أحدهم مكانه، رحمةً بأبيه الذي لا يكاد يصبر على فراقه، بعد فقد يوسف ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مَعَكُنَا: إِذَا رَجَعْتَ مِنَ الثَّغِيرِ﴾ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متعنا به. [يوسف: ٧٨، ٧٩] ولنقف ملياً عند هذا النص البديع ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتْعَةً بِنَدِّهِ﴾ لم يقل: معاذ الله أن نأخذ بريئاً بجريمة شخص سارق، وإنما كان دقيقاً في لفظه، صادقاً في تعبيره، لأنه يعلم أن أخاه ليس بسارق، فعبر أدق تعبير حكاه عنه القرآن، احترازاً منه عن الكذب، ولهذا قال: ﴿إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتْعَةً بِنَدِّهِ﴾ بدل: (إلا من سرق)، وهذا من بدائع لطائف القرآن، أن يحكي اللفظ مبرهاً عن الكذب، حتى في قصصه وأخباره، وهو أدب من آداب القرآن، ينهنا الله عليه في قصة يوسف الصديق!.

التعبير القرآني المعجز

٥ - ومن بدائع ولطائف التعبير القرآني، ما جاء في قوله تعالى: ﴿لَمَّا يَبْتَغِ الْوَعْدَ بِمَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِمْ فَيَأْتِيَهُمْ فَيَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ وَأَخَاهُمْ لَا يُزِدُهُمْ إِلَّا كِبَارًا فَذَرْهُمْ وَلِأَمْرِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْعَذَابُ أَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٨٠] أي لما ينسوا من إجابة طلبهم بأساً تاماً، والسين والتاء في (استياسوا) للمبالغة، أي ينسوا بأساً كاملاً، وأيقنوا أن أخاهم لا يزُدُ إليهم، لِمَا شاهدوه من استعاذته بالله، ومن تسميته ظليماً، انفردوا واعتزلوا جانباً عن الناس، يتشاورون ويتشاورون بينهم سرّاً: ماذا يفعلون؟

ولمنع النظر في هذا (التعبير الإلهي) المعجز في بيانه، وروعة إيجازه ﴿لَمَّا يَبْتَغِ الْوَعْدَ بِمَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِمْ﴾ فقد صورت الآية اجتماعهم، وتشاورهم، وما دار بينهم من أحاديث، وكيف يرجعون إلى أبيهم، وقد أعطوه العهود والمواثيق أن يردّوا أخاهم (بنيامين) إليه، صوّرت كلّ ما دار بينهم من أحاديث، بهذه الألفاظ الموجزة اليسيرة.

ذكر القاضي عياض في كتابه الشفا، أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأ هذه الآية: ﴿لَمَّا يَبْتَغِ الْوَعْدَ بِمَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِمْ﴾ فقال: أشهد أن مخلوقاً، لا يقدر على مثل هذا الكلام، وذلك أن الآية ذكرت صفة اعتزالهم لجميع الناس، وانفرادهم عن غيرهم، وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن، وأخذهم في الاتفاق على ما يلقون به أباهم، عند عودتهم إليه، وما يوردون عليه من ذكر الحادث، الذي أصابهم جميعاً بالخيرة والذهول، فنضمّت تلك الآية القصيرة، جميع معاني القصة الطويلة^(١).

هذه بعض اللطائف، ذكرناها للتشبيه على (عجاز القرآن) في أسلوبه المبدع، وما أكثر هذه الأسرار واللطائف، في الكتاب العزيز!!

(١) عن كتاب (كشف الخفا في سيرة المصطفى ﷺ) للعلامة القاضي عياض رحمه الله.

الإبداع البياني في سورة الرعد

١ - قوله تعالى: ﴿يُقْسِئُ النَّارُ الْيَوْمَ وَاللَّيْلُ لَا تُبْقِي الْقَوْمَ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الرعد: ٣] شبه إزالة نور النهار، بواسطة ظلمة الليل، بالغطاء الكثيف الذي يستر الأشياء، واستعارَ لفظ (يُقْسِئُ) بمعنى يُغْطِي للأمور المعنوية، بطريق (الاستعارة التبعيية) أي يغطي نور النهار ويستره بظلمة الليل، حتى يصبح مظلماً، بعد أن كان مضئاً، وهذا من لطيف الاستعارة.

٢ - قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَأَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، حُذِفَ خَبْرُ الْمَبْتَدَأِ (خالق السموات والأرض) لدلالة السياق عليه، وهو من الإيجاز البديع، والبلاغة عند العرب في الإيجاز.

٣ - قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ مَنْ يَسْتَوِي الظُّلُمَةُ وَالنُّورُ﴾ [الرعد: ١٦] في الآية (استعارة بديعة) استعارَ لفظ (الأعمى) للكافر، ولفظ (البصير) للمؤمن، كما استعار (الظلمات) للكفر والضلال، و(النور) للهداية والإيمان.

والمعنى: كما لا يستوي الأعمى والبصير، كذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر نور الحق، والمشرك الذي غمي عن رؤية ذلك النور، فالفارق بين الحق والباطل واضح، وضوح الفارق بين الأعمى والبصير، والفارق بين الإيمان والضلال ظاهر، ظهور الفارق بين النور والظلام، فالباطل وإن علا، فإن الله سبحانه ويبطله، والعاقبة للحق وأهله، كما يقال: للباطل جولة ثم يضمحل.

٤ - قوله تعالى: ﴿أَمْ لَكُمْ أَنْتُمُ الْمَعَادِنُ فَإِنَّ إِلَهَكُمْ يَفْضَحُ﴾ [الرعد: ١٧] شبه سبحانه الحق والباطل، بتشبيه بديع رائع، يسمى (التشبيه التمثيلي) مثل الحق بالماء الصافي، الذي يستقر في الأرض، وبالجوهر الصافي من المعادن، الذي ينتفع به العباد، ومثل الباطل بالزبد والرغوة التي تظهر على سطح الماء، وبالحَبَث من الجوهر والمعدن، الذي لا يليث أن يتلاشى ويضمحل، وهو تمثيل بديع، في منتهى الروعة والجمال.

قال العلامة ابن القيم: شبه الله الوحي الذي أنزله لحياة القلوب، والأسماع، والأبصار، بالماء الذي أنزله، لحياة الأرض بالنبات، وشبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علماً عظيماً، كوادٍ كبير يسع ماء كثيراً، وقلب صغير كوادٍ صغير، يسع بحسبه ﴿فَالْتَأْوِيهٖ بِقَدْرِهٖا﴾ واحتملت قلوب من العلم والهدى بقدرها، وكما أن السيل إذا خالط الأرض ومز عليها، احتمل غثاء وزبداً، فكذلك الهدى والعلم، إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشبهات والشهوات، ليقلعها ويذهبها، وهكذا يضرب الله المثل للحق والباطل. اهـ تفسير ابن القيم ص ٣٢٢.

٥ - قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَحَسَۗةٌ وَأَمَّا الْبَاقُ النَّاسُ فَمَكَّذُوۥا فِي الْأَرْضِ كَذٰلِكَ يَقْرِئُ اللَّهُ الْاِنْسَانَ﴾ [الرعد: ١٧] في قوله تعالى: ﴿يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾ إيجازاً بالحذف تقديره: كذلك يضرب الله مثل الحق، ومثل الباطل، دل عليه قوله: ﴿كَذٰلِكَ يَقْرِئُ اللَّهُ الْاِنْسَانَ﴾ والأمثال تُضرب للتفريق بين الحق والباطل، والهدى والضلال.

٦ - قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُ أَنَّ الْأَرْضَ أَمْلَءُ مِنَ الْبَرِّ إِنَّكَ لَمَنَّامُ الْخَبِيرُ﴾؟ [الرعد: ١٩] المراد بالأعمى هنا: الكافر، شبه تعالى الجهل والكفر بالعمى، على طريق الاستعارة التبعية) وهو تشبيه بديع، فالأعمى إذا مشى بدون قائد، إما أن يقع في مهلكة، وإما أن يُفسد ما في طريقه، أما البصير فيكون آمناً من الهلاك والإهلاك، وهنا يكون الإبداع بالتمثيل للكافر (بالأعمى) وهو في غاية الحسن.

٧ - قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنْ مَّثَلِ السَّحَابِ الَّتِي رُعدَ الْمُتَقَوُّنَ فَخَرُّوا مِنْ قَبْلِهَا أَكْثَلَهَا دَائِبٌ وَظُلُمَآءٌ﴾ [الرعد: ٣٥] في الآية (إيجازاً بالحذف) حذف الخبر من قوله: ﴿وَقُلُوبُهُا﴾ أي وظلُّها دائم لا يُنسخ، كما تُنسخ ظلال الدنيا بالشمس.

٨ - قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا آتَيْنَا الْأَرْضَ نَضْغَآئِنَ أَرْوَاحَهُا...﴾ [الرعد: ٤١] في الآية (مجازاً) أي يأتيها أمرنا وقضاؤنا بالهلاك، ونقصانها باستيلاء المسلمين على ديار المشركين، وقيل: يموت أشرافها، وعلمائها، وكبرائها، وأنشدوا:

الْأَرْضُ تَحْيَا إِذَا مَا عَاشَ عَالِمُهَا
مَتَى يَمُتْ عَالِمٌ يَمُتْ بِهَا طَرَفُ

٩ - قوله تعالى: ﴿وَقَسَّكَ الْبَازِلِينَ مِنْ قِبَاهِهِم فَنَزَلُوا الْمَكْرَ جَمِيعًا﴾ [الرعد: ٤٢] المكْر لا يُنسب إلى الله تعالى، إلا على سبيل (المقابلة) لمكر أعداء الله بالرسول والمؤمنين، فالكفار يمكرون برسول الله، والله تعالى يجازيهم بتدبير

آخر، يُبطل مكرهم، ويرد كيدهم في نحورهم، كما قال سبحانه: ﴿وَلَا يُجِزُ

النَّكَرُ التَّنْزِيلَ إِلَّا بِأَمْرٍ﴾ [فاطر: ٤٣].

والمعنى: إن مكرهم لا وجود له أصلاً، أمام مكر الله بهم، إذ مكرهم بالأنبياء، هو بعينه مكر من الله عز وجل بهم، من حيث لا يشعرون ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ

كَيْدًا نَاجٍ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٥، ١٦].

١٠ - قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَ اللَّهِ الْكِتَابُ﴾ [الرعد: ٤٣] في الآية (كنية لطيفة) كئى بقوله: ﴿عِنْدَ اللَّهِ الْكِتَابُ﴾ عن (عبد الله بن سلام) رئيس أحبار اليهود، الذي شهد لرسول الله ﷺ بصدق الرسالة، وآمن به.

والمعنى: حسبي شهادة الله بصدقى، بما أئدني به من المعجزات، وشهادة المؤمنين من علماء أهل الكتاب، وعلى رأسهم (عبد الله بن سلام) كما وضح سبب النزول.

الإبداع التمثيلي في سورة الرعد

مثل بديع لعباد الأوثان

١ - يقول الله جل ثناؤه في سورة الرعد: ﴿لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَالِدٌ وَلاَ إِلَهٌ يُدْعَوْنَ مِنْ دُونِهِ لَاسْتَجِيبَ لَهُمْ دُعَاؤُهُمْ إِلاَّ تَسْلِطَ كُتُبُهُ إِلَى السَّمَاءِ يَنْزِلُ مِنْهَا مَاءٌ فَزَيَّلَهُ وَبَارَكْنَا لِكُلِّ فِرْعَانٍ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ﴾ [الرعد: ١٤] أخبر تعالى عن عبدة الأوثان، أنهم يعبدون حجارة صماء بكماة، لا تنفع ولا تضر، ولا تستجيب لعبادها وداعيتها، وضرب لهم مثلاً في منتهى الإبداع والإفناع، مثل تعالى حال هؤلاء المشركين، في عبادتهم للأصنام، ودعائهم لها، بحال إنسان اشتد به العطش، فهام على وجهه، يبحث عن الماء، فلما رأى الماء من بعيد، أخذ يبسط يديه إليه، ويناديه صارخاً مستغيثاً، طالباً من الماء أن يحضر إليه لينقذه، والماء جماد، لا يشعر، ولا يحس بعطشه، ولا يسمع نداءه ﴿كُتُبُهُ كُتُبُهُ إِلَى السَّمَاءِ يَنْزِلُ مِنْهَا مَاءٌ فَزَيَّلَهُ﴾ أي ينادي الماء ليصل إلى فمه، ليذهب عنه العطش، والماء لا يستجيب لندائه، فكذلك حال هؤلاء المشركين مع الأصنام والأوثان، يدعونها وهي لا تستجيب لهم، ويا له من تمثيل بديع رائع، يأخذ بالألباب!!

السخرية بالآلهة المزعومة

٢ - وبعد أن ضرب تعالى المثل بالأحمق، الذي اشتد عطشه، وهو ينادي الماء ليصل إلى فمه، جاء التشبيه للسفهاء الحمقى، من عبدة الأوثان والأصنام، الذين نحوا حجارة بأيديهم، ثم عكفوا عليها يعبدونها من دون الله، وقد شبههم تعالى بتشبيه بديع، بأسلوب رفيع من البيان، فيه سخرية وتهكم بعقولهم، فكيف لا يفرق العاقل، بين القادر والعاجز، والحي والميت، والخالق والمخلوق؟ ﴿قُلْ أَفَأَعْتَبُكُمْ مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ لَا يَتَذَكَّرُونَ لَأَنْفُسِهِمْ نَقْمًا وَلَا سَرًّا﴾ [الرعد: ١٦] أي قل لهم يا أيها الرسول: أجعلتم لله شركاء من الأوثان، عبدتموهم من دون الرحمن؟ لا يقدر على نفع أنفسهم، ولا دفع الضرر عنها، فكيف يستطيعون

نفعكم ودفع الضر عنكم؟ ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تُسَوَّىٰ الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾ [الرعد: ١٦] أسلوب آخر تهكمي، مثل للكافر بالأعمى، وللمؤمن بالبصير، ومثل الجهل بالظلمة، والعلم بالنور، أي هل يتساوى الكافر الأعمى، الذي لا يرى ما أمامه، فيخبط في الحياة خبط عشواء، بالمؤمن المستبصر بنور الله، الذي يعبد ربه على بصيرة ويقين؟ فكما لا يتساوى الكافر مع المؤمن، كذلك لا يتساوى الحق مع الباطل، ولا الإيمان مع الضلال، فالفارق بين الحق والباطل، واضح ووضح الفارق بين (الأعمى) و(البصير) والفارق بين الإيمان والضلال، كالفارق بين النور والظلام، ولهذا عقبه بقوله: ﴿ثُمَّ هَلْ يَسَوَّىٰ الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾ [الرعد: ١٦] إن الضلال ظلمة، والهدى نور، والجهل ظلمة، والعلم نور، فكيف يتساويان؟ ثم أردف تعالى المثل، بما هو أظهر وأوضح فقال: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ شَرٍّ مِمَّا خَلَقُوا مِنْهُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الرعد: ١٦] أي هل عبد المشركون آلهة، خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله؟ حتى التبن الأمر عليهم، فلا يدرون أهي من خلق الله، أم من خلق آلهتهم؟ وهو أسلوب (سخرية وتهكم) لاذع يعقول الكفار، فإنهم يرون كل شيء من خلق الله، ويرون أصنامهم لم تخلق شيئا، ثم يعبدونها من دون الله، وذلك أسخف وأحط ما انحدرت إليه عقول المشركين. وتختم الآية الكريمة بالحجة الدامغة، التي لا يستطيع أن يجادل فيها أحد، وهي أن الخالق لجميع المخلوقات، هو الله وحده، المتفرد بالالوهية والربوبية، والخلق والتدبير لشؤون العباد لا خالق سواه ﴿فَلَيْسَ اللَّهُ خَلِيقَ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: ١٦] وكفى بهذه حجة دامغة.

مثالان يديعان للحق والباطل

٣- وبعد ذلك التمثيل الرائع للمؤمن والكافر، والجاهل والعالم، ذكر تعالى مثلين من روائع الأمثلة، ضربتهما تعالى للحق وأهله، والباطل وحزبه، ليوضح الفرق بين الهدى والضلال، والكفر والإيمان، فقال جل ثناؤه: ﴿أَمْ أَمْرًا يَكُونُ لَهُ أَجْرٌ وَالْآخِرُ أَكْبَرُ مِنْ الْأَوَّلِ﴾ [الرعد: ١٧].

هذا هو المثل الأول، مثل تعالى للحق في قوته وثباته، وللباطل في ذهابه وفنائه، بالماء النازل من السماء، تسيل به الأودية، كل على حسب سعته وضيقه، وهذا الماء يجرف في طريقه الغثاء، يطفو على وجهه في صورة الزبد، وهو يزهر وينتفخ، والماء من تحته ساكن هادي، يحمل الخبز والنفع للبشر،

التمثيل البديع لمعجزة القرآن العظيم

• - لقد اقترح المشركون أن يأتيهم رسول الله ﷺ بمعجزة حسية، خارقة للعادة، كتفسير الجبال عن مكة، وجعلها مروجاً تجري من تحتها الأنهار، وأن يحيي لهم بعض أمواتهم، ليسألوهم عن أمور الآخرة، حتى يؤمنوا برسالته لذلك نزلت هذه الآية: ﴿وَلَوْ أَن قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ خُيِّمَ بِهِ الْأَمْوَاتُ بَل لَّاتَى الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِ الْبَيِّنَاتِ الْبَيِّنَاتِ أَمْ قُلُوبُهُمْ غَمُورٌ فَاغَمَتْهَا﴾ [الرعد: ٣١].

والمعنى: لو أن كتاباً من الكتب المنزلة، يصنع العجائب، تسيّر بتلاوته الجبال، وتزعزع عن أماكنها، أو شُققت به الأرض، حتى تنصدع، فتخرج منها العيون والأنهار، أو يُخاطب به الأموات حتى يتكلموا في قبورهم، وجواب (لو) محذوف تقديره: لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، لكونه غاية في الإيجاز والإعجاز، ونهاية في التذكير والإنذار.

والغرض تعظيم شأن القرآن، والرد على السفهاء الحمقى، الذين طلبوا من رسول الله ﷺ معجزة أخرى، غير القرآن، فنبههم تعالى أنه آية الآيات، ومعجزة المعجزات ﴿أَوَلَمْ يَجْعَلْنَا أَرْوَاحًا عَلَيْهِمْ نَفْسًا﴾ [العنكبوت: ٥١]؟ فما هي قدر المعجزات الحسية، أمام القرآن معجزة المعجزات؟

رُوي أن نفرأ من المشركين، جاءوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا له: يا محمد إن سرّك أن تبعك، ونعلم أنك رسول الله، فسيّر لنا الجبال عن مكة، فإنها ضيقة، حتى تشع لنا الأرض، فنشخذ فيها البساتين والمزارع، وشقق لنا الأرض، وفجر لنا فيها الأنهار والعيون، وأخي لنا رجلين ممن مات من آبائنا، ليكلمونا ونسألهم عن أمرك، أحق هو أم باطل؟ فلما اقترحوا عليه هذه المقترحات، نزل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَن قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ...﴾ الآية.

يا عجباً لهؤلاء المشركين المعاندين!! هذا الكتاب المعجز، جاءهم به نبي أمي، لا يعرف قراءة ولا كتابة، تنطق حروفه وكلماته، وآياته، بصدقه، وفصاحته بيانه، وسطوح برهانه، على أنه تنزيل رب العزة والجلال، ألم يكفهم هذا القرآن، شاهداً على صدق خاتم الأنبياء، حتى طلبوا معجزة غير القرآن!

فلو كان هناك كتاب يأتي بالمعجزات، ويصنع الأعاجيب، فيزيل الجبال، ويشقق الأنهار، ويكلم الأموات والأحجار، حتى تنطق وتشهد بصدق رسالة محمد ﷺ لكان هذا القرآن المعجز! فكيف أعرضوا عن الإيمان به، وطلبوا من محمد معجزة أخرى غير معجزة القرآن؟

الإبداع في التشنيع على عبادة غير الله

٦ - وبأسلوب بديع، فيه سخرية وتهكم بعقول المشركين، وفيه توبيخ وتعجيب من أمرهم، يخاطبهم القرآن الكريم، فيقول سبحانه: ﴿أَفَنْهَوْا قَائِلَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَحْمِلُوا يَوْمَ تَرْكَاةٍ قُلْ سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُوهُمْ بِمَا لَا يَكْفُرُونَ فِي الْآلَةِ أَمْ يُلْهَى الَّذِينَ يَلْبَسُونَ الْقَلْبُ . . .﴾ [الرعد: ٣٣] الامتضاهم هنا (إنكاراً) للتوبيخ، أي هل الله الحفيظ، الرقيب على أعمال العباد، العالم بكل ما يفعله الخلق، من خير أو شر؟ كالأصنام التي يعبدونها، وهي في منتهى العجز، والحقارة، والجهالة؟ قل لهم: سُمُّوهم لنا، وصِفُوهم حتى نعلم قدرتهم وإبداعهم!! أم تخبرون ربكم بشركاء لا يعلمهم سبحانه!!

إن العاقل بأنف أن يعبد مخلوقاً مثله، فكيف رضيتم أن تعبدوا جماداً دونكم هي أخس وأحق من الإنسان؟

والغرض من الآية: تسفيه عقولهم وأحلامهم، فقد جعلوا الإله السميع البصير القدير، كالصنم العاجز الحفي!!

وحذف من الآية جواب الاستفهام ﴿أَفَنْهَوْا قَائِلَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ﴾ اكتفاءً بدلالة السياق عليه، وهو قوله سبحانه: ﴿وَحْمِلُوا يَوْمَ تَرْكَاةٍ﴾ والتقدير: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع؟

وقوله تعالى: ﴿قُلْ سَمُوهُمْ﴾ غاية في (الإنكار والاستحقار)، كان الأمر بلغ من المهانة والحقارة، أن لا يُعرف ولا يُذكر، فهو يخاطبهم ويقول لهم: سُمُّوا لنا هذه الأصنام إن شئتم، أهى أرباب أم عبيد؟ أهى خالقة أم مخلوقة؟ أهى حيّة أم ميتة؟ ما شأنها؟ ما قدر عظمتها وسلطانها حتى عبدتموها؟ وفي هذا غاية التسفيه والتحقير لهم، ولآلهتهم المزعومة!

الإبداع في أوصاف جنة النعيم

٧ - ومن تمثيل بديع، إلى توصيف رفيع، يطالعنا القرآن العظيم،

بأوصاف جنة النعيم، التي أعدها الله لعباده المتقين، فيقول تقدست أسماؤه:
 ﴿سَلِّ السَّلَٰةَ إِلَىٰ وَعْدِ الْمُسْلِمِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ
 اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ [الرعد: ٣٥] المَثَلُ هنا لا يُراد به تمثيلُ شيءٍ بشيءٍ،
 إنما يُراد به: الصفةُ العجيبةُ الغريبةُ، التي هي في الحُسْنِ والجمالِ كالمَثَلِ، ولا
 يُقصد بالآيةِ (التشبيهُ والتَمثِيلُ) لأنه تعالى ذكر الأوصافَ، ولم يذكر التشبيهُ لها،
 بشيءٍ من وجوه التشبهِ.

ومعنى الآية: صفةُ الجنةِ العجيبةُ، التي وَعَدَ اللهُ بها عباده المتقين، أنَّ
 أنهارها تجري من تحت قصورها وغرفها، في غيرِ أخاديدٍ، تجري من ماءٍ
 سلسبيلٍ، يتفجَّر من ينابيعٍ متدفقةٍ من كُثبانِ الجنةِ، ثمرها دائمٌ، لا ينقطعُ،
 وظلُّها كذلك دائمٌ، لا تنسخه شمسٌ، ولا يزول ولا ينقطعُ، كما قال سبحانه
 ﴿لَا يَبُودُ فِيهَا ظِلٌّ وَلَا يُسَاءُ فِيهَا قَرَرٌ﴾ [الإنسان: ١٣] هذه هي عاقبةُ المتقين الأبرار، هي
 مسكنهم ومقامهم، أما عاقبةُ الكُفَّارِ الفُجَّارِ، فهي نارُ الجحيمِ.

فالمَثَلُ الواردُ في هذه الآيةِ الكريمةِ ليس بمعنى المَثَلِ المعروف، إنما هو
 بمعنى (الصفةِ العجيبةِ) التي هي كالمَثَلِ السائرِ في الغرابةِ، فتنبُّه لهذا واللهُ
 يبرعك!!

الإبداع البياني في سورة إبراهيم

١ - قوله تعالى: ﴿فَلْيَتَنَزَّلُ فَإِنَّ مِصْرَكُمْ لَنَا نَارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٠] الأمر هنا (تمتعوا) أمر تهديد ووعد، أي استمتعوا بدنياكم الفانية، وكلوا واشربوا كما تأكل البهائم والأنعام، فإن مرجعكم إلى نار الجحيم، وهذا كقول الطبيب للمريض، يأمره بالاحتماء عن الطعام، فلا يحتمى: كل ما تريد، فإن مصيرك إلى الموت، فإن مقصوده التهديد، ليرتدع ويقبل مشورة الطبيب.

٢ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِمْ﴾ [إبراهيم: ٣٤] كفى بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ عن جميع ما يحتاج الناس إليه في حياتهم، من أنواع الطعام، والشراب، والدواء، ومما يُبقي عليهم الحياة، من الهواء، والشمس، والليل، والنهار، سواء طلبوه من الله أم لم يطلبوه، وهي (كناية بديعة) عن خلق الله عز وجل لهم كل ما يحتاجون إليه في حياتهم الدنيا.

٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤] هذه من (صنيع البالغة) أي كثير الظلم، وكثير الكفر لنعم الله، ظلوم في الشدة، يشكو ويجزع، كفار في النعمة، يجمع ويمنع.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ [إبراهيم: ٣٥] كفى بقوله: ﴿الْبَلَدُ﴾ عن مكة المكرمة شرقها الله، لأنها أم البلاد، وفيها بيت الله الحرام، الذي بناه أبو الأنبياء (إبراهيم) عليه السلام.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥، ٣٦] في الآية (مجاز مرسل) علاقته (السببية) أسند الإضلال إلى الأصنام، مع أنها جمادات لا تعقل، ولا تأمر ولا تنهى، ولكن لأن الناس ضلوا بسببها، فكان الأصنام أضلّتهم، كما نقول: فتنتهم الدنيا وغرّتهم، أي اقتنوا واعتروا بسببها، فهو من إسناد الشيء إلى سببه.

٦ - قوله تعالى: ﴿فَأَقْصِبْ زَيْدَ لَكَ النَّارَ تَبَوعًا لِّهِمْ﴾ [إبراهيم: ٣٧] هذه من محاسن أنواع الاستعارة، لأن حقيقة الهوى: النزول من علو إلى

انخفاض، كما نقول: هوى النجم، استعير لفظ ﴿تَهَوَّى﴾ للإسراع للمجيء، أي تسرع إليهم شوقاً، وتطير لهم حباً، ولو قال: «تحن إليهم» لما كان له هذا التصوير الرائع، باللفظ الذي ورد به القرآن، لأن الحنين قد يكون من المقيم بالمكان، ثم في قوله: ﴿يَتَنَ الثَّاسِ﴾ ولم يقل أفئدة الناس، لأن «من» للتبعض، أي قلوب بعض الناس، وهم المؤمنون خاصة.

قال ابن عباس: لو قال: «أفئدة الناس» لازدحمت عليه فارس، والروم، وجميع الخلق.

٧- قوله تعالى: ﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ يُتَوَلَّوْهُ يَنْتَهِ الْجَبَالُ﴾ [إبراهيم: ٤٦] الآية على حذف مضاف ففيه (مجاز مرسل) أي وعند الله جزاء مكرهم، وعقوبة مكرهم، وتسميته (مكراً) لكونه بمقابلة مكرهم.

والمعنى: مكر المشركون مكرهم الخبيث، حين أرادوا قتل النبي ﷺ وإطفاء نور الله، وعند الله جزاء هذا المكر، وقد كان مكرهم في العظم والشدة، بحيث يكادون يقتلعون به الجبال، وهو تصويرٌ بديعٌ لضخامة مكر الكفار بالرسول الأبرار.

٨- قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ عَرْضَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ...﴾ [إبراهيم: ٤٨] في الآية (إيجازٌ بالحذف) تقديره: والسموات تبذل غير السموات، والتبدل للسموات والأرض، قد يكون في الذات، وقد يكون في الصفات، بأن تُزال من الأرض الجبال، والوديان، والبحار، وتصبح أرضاً مستويةً ملساء، كما في الحديث الشريف: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءٍ - يعني شديدة البياض - كَقُرْصَةِ النُّقِيِّ، لَيْسَ فِيهَا عِلْمٌ لِأَحَدٍ» رواه البخاري أي مثل الخبز النقي الصافي، ليس فيها علامة من الأنبياء، والزراعة، والمساكن.

روائع التمثيل في سورة إبراهيم

التمثيل البديع لضياح أعمال الكفار

١ - ضرب الله مثلاً لأعمال الكفار، بالريح الشديدة العاصفة، تأتي على الرَّمَاد فتطيره، وذلك في قوله جل ثناؤه في سورة إبراهيم: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ﴾ [إبراهيم: ١٨] شبه تعالى أعمال الكفار، وهي الأعمال الحسنة التي عملوها في الدنيا، يطلبون بها الأجر، من صلة الأرحام، ورعاية الأيتام، وإطعام الضعفاء والفقراء، وأمثالها من أعمال البر والإحسان، شبهها في ضياعها وخبوطها، برماد - يعني تراب ناعم - طيرته الرياح في يوم عاصف، شديد العواصف والزوايع، فهل يبقى للتراب أثر مع هذه الرياح العاتية؟ ولهذا قال: ﴿لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ﴾ أي لا يقدرُونَ على تحصيل ثواب ما عملوه من أعمال البر، وذلك هو الخسران الكبير.

تصوّر هذا التمثيل الرائع البديع: صورة الريح العاتية العاصفة، لا تأتي على الجبال الراسية، بل تأتي على التراب الناعم، فتطيره وتنسفه، حتى لا يُبقي له ذكراً ولا أثراً، وهو مثل في منتهى الوضوح والإبداع!

التمثيل لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة

٢ - كما ضرب الله تعالى في هذه السورة مثلين: مثلاً لكلمة الإيمان، بالشجرة الطيبة المثمرة، في الأرض الطيبة المنبثة، طاب أصلها، وطابت ثمرتها وذلك مثل كلمة التوحيد، تنبعث من قلب المؤمن، قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَفَ اللَّهُ كَلِمَةَ طَيِّبَةٍ كَتَبَتْ لِرَبِّهَا شَجَرًا طَيِّبًا أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يُأْذِنُ فِيهَا وَيُغْزِي * اللَّهُ الْأَمْنَالُ لِلشَّامِ لَقَدْهُمْ يَنْذَكِرُونَ﴾ [إبراهيم: ٢٤، ٢٥].

هذا مثل بديع رائع، مثل تعالى به للمؤمن، وهو ينطق بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) عن إيمانٍ ويقين، فيسمو عن الله ويرتفع، أي

مثل كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) في قلب المؤمن، كمثل شجرة طيبة مثمرة، فالمؤمن طيب، كمثل الشجرة الطيبة، طابت تربتها، فطاب ثمرها وفاكهتها، ورسخت أصولها في الأرض، وامتدت أغصانها في الهواء، فأعطت ثمارها وافية، زاهية، ناضجة، كذلك عمله الصالح ينمو ويزداد، كما تزداد ثمار الشجرة الطيبة.

قال ابن عباس: الكلمة الطيبة: (لا إله إلا الله) كلمة التوحيد، والشجرة الطيبة: (قلب المؤمن) فيه الخير والنور. وهذا مثل ضربه الله تعالى، للمؤمن الذي يعبد الرحمن، بدليل قوله: ﴿وَيَسْبِقُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ إِنَّا لَهُ نَكِتُونَ﴾.

التمثيل لكلمة الكفر بالشجرة الخبيثة

٣ - أما المثل الثاني: الذي ضربه القرآن، فهو لكلمة (الكفر والإشراك) وللكافر وعمله الخبيث، مثل له بشجرة الحنظل، إنها مرة خبيثة، ليس لها جذور في الأرض، ولا فروغ في السماء، وليس فيها نفع أصلاً، ولا يرجى منها خير، فهي بالغة الخبيث، ولا يصلح للخبيث إلا اقتلاعه من الجذور ﴿وَمِثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَتَمَ خَيْبَتَهُ أَمَلَتْهُ مِنَ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ [إبراهيم: ٢٦].

والمعنى: ومثل كلمة الكفر، كمثل شجرة خبيثة (شجرة الحنظل) التي يعرفها العرب، استوصلت من جذورها، وأقتلعت من الأرض، فلا خير فيها ولا نمو، ولا نفع ولا ثمر، إلا طعمها المر العلقم، وذلك مثل الكافر، وعمله الخبيث، لا يقبل منه عمل، ولا يصعد له فعل صالح، لأنه ليس له أصل في الأرض ثابت، ولا فرع في السماء صاعد، وهذا مثل الكافر، وكيف تثمر أعماله وقد كفر بالله؟ فمثله كمثل الشجرة الخبيثة، التي لا ثبات لها ولا قرار، تربتها خبيثة، وثمرها خبيث، غاز ماؤها، وكثر شوئها، واقتلعت أصولها من جذور الأرض، وبهذين المثلين يتضح الفارق بين الإيمان والكفر، والمؤمن والكافر.

روى أن النبي ﷺ كان جالساً ذات يوم مع أصحابه، فقال لهم: أخبروني بشجرة تشبه الرجل المسلم، لا يتخاثر - أي لا يسقط - ورقها، تؤتي أكلها كل حين - أي تعطي ثمرها في جميع الأوقات - قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ورقع في قلبي أنها (النخلة) فاستحييت أن أقول - لصغر سنه - ورأيت أبا بكر، وعمر لا يتكلمان، فلما لم يعرف أحداً ما هي تلك الشجرة، قال النبي ﷺ لأصحابه: هي النخلة، قال: فلما خرجنا من عند رسول الله ﷺ قلت لأبي

عمر: يا آيتاه، والله لقد وقع في نفسي أنها النحلة، فقال: ما منعك أن تتكلم؟ قلت: لم أركم تتكلمون، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً! فقال لي أبي: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا، وكذا) رواه البخاري في كتاب التفسير ٣٧٧/٨.

التعميل للموقف المخزي للظالمين

٤ - ومن التمثيل إلى التشبيه الرفيع البديع، يقول القرآن الكريم عن الظلمة والظالمين: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَفْجُرُ فِيهِ الْأَنْهَارُ مِثْلُكُمْ مَبْعُوثٌ فِيكُمْ وَهُمْ لَا يَزِنُ لَكُمْ لَنْ حَكْمُهُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ غَافِلٌ عَنَّا﴾ [إبراهيم: ٤٢، ٤٣].

أي لا تظن أن الله غافل عن أعمال الظلمة، إنما يؤخر عقوبتهم ليوم عاصيب رهيب، تطيش فيه العقول، وتشتخص فيه الأبصار، من شدة الهول والفرع، كحال المجرم الذي يساق إلى جبل المشقة، لا يفكر في شيء مما حوله، ﴿وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ فيه تشبيه بليغ، حذفت منه أداة التشبيه، ووجه الشبه، فأصبح بليغاً، أي قلوبهم كالهواء، خالية من العقل لا تدري ما تفعل، لفرط الخيرة والدهشة، كقولنا: عليّ أسد أي كالأسد في الشجاعة.

ومعنى ﴿مُفْنِي رُؤُوسِهِمْ﴾ أي رافعي رؤوسهم مع إدامة النظر، ولتصور هذه الصورة المفزعة، صورة الإنسان الخائف الفرع، الذي رفع رأسه مبهوراً، لا يحركه يمنة ولا يسرة، وقد جمّد في مكانه، فلم يعد يستطيع الحركة ولا المشي، وعيناه مفتوحتان لا تتحرك أجفائهما، من فرط الحيرة والدهشة! كيف يكون حاله في ذلك الموقف الرهيب العاصيب؟ ويا له من موقف مخزٍ مخيف، لأولئك الظلمة المتجبرين.

والغرض تشبيه حال الظالمين يوم القيامة، بحال من فقد عقله ورشده، وطار صوابه، لكارثة فادحة، حلت به، فلم يعد يبصر ما حوله، فأصبح مبهوراً مدهوشاً، لا يدري ما يصنع.

الإبداع البياني في سورة الحج

١ - قوله تعالى: ﴿رَبِّمَا يَوْذُ الْمَوْتِ كَفَرُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الحج: ٢] **﴿رَبِّمَا﴾** رب للتقليل، و(ما) تكرة موصوفة اتصلت بهاء أي رب شيء يتمناه الكفار يوم القيامة، وذهب بعض المفسرين إلى أن (رب) هنا للتكثير، أي كثيراً ما يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين، حينما يرون عذاب الجحيم، وأنكر الرجاء والنحاس أن تجيء (رب) للتكثير، وقالوا: هذا ضد ما تعرفه العرب، وهي على أصلها للتقليل، والآية خارجة مخرج الوعيد.

قال النحاس: فأما معنى (رب) فهنا فإنما هي في كلام العرب للتقليل، وأن فيها معنى التهديد، وهذا تستعمله العرب كثيراً لمن تنوعده وتهذده، يقول الرجل للآخر: ربما ندمت على ما فعلت، ولا يشكون في ندمه، ولا يقصدون تقليده، بل حقيقة المعنى أنه يقول: لو كان هذا مرة واحدة، أو ممّا يقل، لكان ينبغي أن لا تفعله!! وأما من قال إن (رب) تقع للتكثير، فلا يعرف في كلام العرب، قال: والدليل على أنه وعيد وتهديد، قوله سبحانه بعده: ﴿ذَرَهُمْ يَاسْكُتُوا وَيَسْتَعْمُوا وَيَلْهَمُ الْأَمَلُ قَوِّفْ يَمُوتُونَ﴾ [الحج: ٣] اهـ معاني القرآن للنحاس ٨/٤ وهو كلام نفيس.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَقْلُومٌ﴾ [الحج: ٤] في الآية (مجاز مرسل) لأن المراد من القرية أهلها، لا أسوارها وبيوتها، وهو من باب (إطلاق المحل وإرادة الحال فيه) أي وما أهلكنا أهل بلدة من البلاد، الظالم أهلها، إلا ولها أجل محدد لهلاكها، لا يتقدم ولا يتأخر.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحج: ٦] قالوه للرسول ﷺ على جهة (الاستهزاء والتهمك) لأنهم لا يؤمنون بالقرآن، ولا بمن أنزل عليه، ومرادهم: يا من تزعم وتدعي أن القرآن نزل عليك، إنك حقاً لمجنون، تتكلم بكلام المجانين، خاطبوه لا تسليماً بنبوته، بل سخرية واستهزاء، من غاية فجورهم وطغيانهم.

٤ - قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ تَحْنُ نَزْلًا أَوَّلًا لَمْ تَحِطُوا بِهِ﴾ [الحجر: ٩] جِئْتَ اللَّهُ لكتابه: يُراد به صيائته عن التحريف والتبديل، وعن الزيادة والنقصان، ذلك لأنه آخر الكتب السماوية، ومحمد ﷺ خاتم الأنبياء، وآخر الرسل، فلو حُرف القرآن، كما حُرِفَت التوراة والإنجيل فعلاً، كما قال سبحانه: ﴿يَحْزَنُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [المائدة: ٤٦] فأي كتاب ينزل ليبين لنا ما حُرف فيه؟ وأي رسول سيأتي ليخبرنا عما حُرف ويذل فيه؟ لذلك تكفل الله عز وجل بحفظه بقوله: ﴿وَأَنَّا لَمَّا كَتَبْنَا الْكُتُبَ سَابِقَةَ فَلَمْ يَتَكْفَلْ اللَّهُ بِحِفْظِهَا، وَإِنَّمَا وَكَّلْ حِفْظَهَا إِلَى الْقَسِيِّ وَالرَّهْمَانِ ﴿يَمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٤٤] أي طلب منهم حمايتها وحفظها عن التلاعب والتبديل والتغيير، فافهم هذا السر الإلهي، والحكمة الربانية، لحفظ الله للقرآن العظيم، والله يحفظك ويرعاك.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَيَذَرِي شَيْءًا إِلَّا هَدَىٰ خَزَائِنَهُ وَمَا تُغْلِبُ إِلَّا الْقِلَّةَ الْقَلِيلَ﴾ [الحجر: ٢١] في الآية (استعارة تمثيلية) بديعة، شبه تعالى أرزاق الخلائق والعباد، بخزائن تُحفظ فيها نفائس الأموال، واستعار لفظ (الخزائن) لهذا الشيء المودع فيها، ثم إخراج كل شيء يريد به جل وعلا، حسب ما اقتضته حكمته بطريق (الاستعارة التمثيلية) للأرزاق، والأعمال، والآجال، والأقدار.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمَنَّانِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُنْتَهِينَ﴾ [الحجر: ٢٤] في الآية (كناية لطيفة) كئي عن (الأموات) بالمستقدمين، وكئي عن (الأحياء) بالمستأخرين، وهي كناية بديعة.

قال ابن عباس: الأموات منهم والأحياء، من تقدّم منهم ومن تأخر. اهـ.
مختصر ابن كثير ٢/ ٣١٠.

٧ - قوله تعالى: ﴿فَسَدَّ أَسْبَابَهُمْ أَهْمُهُمْ﴾ [الحجر: ٣٠، ٣١] أي سجد جميع الملائكة، لم يتأخر واحد منهم، يدل عليه كلمة ﴿أَهْمُهُمْ﴾ [أَهْمُهُمْ] استثناء منقطع، لأنه كان جنياً، ولم يكن من الملائكة، كما قال سبحانه: ﴿إِلَّا إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ مِنَ الْبَرِّ فَفَسَدَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠] ولو كان من الملائكة لما عصى الأمر، والسجود لأدم كان سجود تحية وتعظيم، لا سجود طاعة وعبادة، فافهم معاني كتاب الله الجليل!

٨ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ فِي جَنَّتٍ وَعُقُوبَةٍ﴾ [الحجر: ٤٥، ٤٦] في الآية (إيجاز بالحذف) على إرادة القول، أي يُقال لهم

روى البخاري عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هي: السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته.

والمعنى: آتيناك الفاتحة أم الكتاب، وآتيناك القرآن العظيم، فهو من باب (عطف العام على الخاص) اعتناء بشأن الخاص.

١٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨] في الآية (استعارة تبعية) بديعة، شبه إلانة الجناح، والتواضع والرفق بالمؤمنين، بخفض الجناح من الطائر، بجامع العطف والرفقة في كل، واستعير اسم المشبه به وهو (الطائر) للمشبه وهو الرسول ﴿وَلَقَدْ فَصَّلْنَا لَهُ كَلِمًا﴾ تشبيهاً بالطائر إذا كف عن الطيران، خفض جناحيه، وهذا من اللفظ الاستعارة، وأبلغ التعبير.

١٥ - قوله تعالى: ﴿كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ [الحجر: ٩٠، ٩١] المقسمون: هم أهل الكتاب، ومعنى ﴿يَسِيرِينَ﴾ أي أجزاء متفرقة.

روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (هم أهل الكتاب - اليهود والنصارى - جزأوه أجزاء، فأمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه)، فتح الباري ٨ / ٣٨٢.

١٦ - قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِأَقْوَمِ وَأَقْرَبْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر: ٩٤] في الآية (استعارة بديعة) عبّر عن الجهر والتبليغ لدعوة الله (بالصدع) من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراً، ولما نزلت هذه الآية، خرج رسول الله ﷺ مع أصحابه، وجهر بالدعوة في وجه المشركين، بعد أن كان مستخفياً بدعوته، تنفيذاً لأمر الله تعالى، تفسير ابن كثير ٢ / ٥٧٩.

الإبداع البياني في سورة النحل

١ - قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمٍ إِلَى نُورٍ﴾ [النحل: ٢٤] في الآية الكريمة (استعارة تمثيلية) بديعة، شبه حال أولئك الكفرة، الماكرين برسلهم وأنبيائهم، بحال قوم بشوا بناء عالماً، شديد الدعائم، فخرّب الله عليهم أصوله وأساسه، فهدمت القواعد، وسقط عليهم البنيان، فهلكوا وبادوا، وهو تمثيل بادي البروعة، فائق الجمال، ووجه العبرة أن ما حسيوه سبباً لبقائهم، عاد سبباً لزوالهم وفنائهم، كقولهم في الأمثال: «من حفر حفرة لأخيه سقط فيها».

٢ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُ الْمَلَكُ أَتَى الْقَوْمَ الْبَاقِيَ﴾ [النحل: ٣٠] في الآية أيضاً (حذف بالإيجاز) في قوله سبحانه: ﴿قَالُوا خَيْرٌ﴾ حذف منه الفعل (أنزل) أي قالوا أنزل الله خيراً، دل عليه ما سبق ﴿قَالَ أَتَى الْقَوْمَ الْبَاقِيَ﴾؟ فهو جواب موجز، لكنه يديع الشك، محكم البيان.

٣ - قوله تعالى: ﴿تَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣، ٤٤] في الآية (إيجاز بالحذف) تقديره: أرسلناهم (بالبنات) أي بالمعجزات الواضحة، والحجج الساطعة (والزبر) أي وبالكتب المقدسة، ويسمى هذا النوع (حذف الإيجاز) لدلالة السياق عليه، وهو من إيجاز البيان بمكان!!

٤ - قوله تعالى: ﴿وَيَعْمَلُونَ لَكَ الْغَيْبَ وَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [النحل: ٥٧] في الآية جملة اعتراضية، فلفظة: ﴿يَعْمَلُونَ﴾ معترضة بين الفعل وجوابه، وذلك لتعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح، ومعناها: تنزه الله وتقُدس عما يقوله السفهاء، وأصل الكلام: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَيَعْمَلُونَ لَكَ الْغَيْبَ وَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [النحل: ٦٢] في قوله تعالى: ﴿وَيَعْمَلُونَ لَكَ الْغَيْبَ﴾ هذا من بليغ الكلام ويديعه - كما يقول الشهاب الخفاجي - استعار لفظ (تصف) للقول، أي

تقول السننهم الكذب بأن لهم الجنة، ولكنَّ التعبير جاء في أسمى درجات البيان، وأبلغ منازل الإبداع، على حدِّ قولهم في المرأة الجميلة: (عَيْنُهَا تُصِفُ السَّحَر) ساحرة، أي من شدة الجمال، ولو قال: تقول السننهم الكذب، أو السننهم كاذبة، لضاعَ هذا الجمال الأخاذ، فانظر روعة البيان، في تصوير القرآن.

٦- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [النحل: ٦٥] في الآية (استعارة بديعة) استعار لفظ الموت لليبس والجذب، أي أحيا بالمطر الأرض بعد أن كانت جرداء يابسة، تشبه الميت، فكما أحيا الأرض بالمطر، كذلك يحيي الله البشر، وفي الآية الكريمة تشبيه القلوب الميتة، بالأرض الجرداء الميتة، فالقرآن حياة للقلوب، والكفر موت لها. تفسير ابن كثير ٥٩٥/٢.

٧- قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَاجًا يُنِيرُكُمْ الْحَرَّ...﴾ [النحل: ٨١] في الآية (إيجاز بالحذف) أي والبردة، حذفت الثاني استغناء بذكر الأول، والمعنى: جعل لكم ثياباً من الصوف والقطن، تحصنون بها من الحرِّ والبرد، والسرَّبال، الثوب الذي يليه الإنسان.

٨- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَيْمَانَكُمْ وَخَلْفَ بَيْتِكُمْ قَوْلَ يَدٍ بَدَلُ لَوْ...﴾ [النحل: ٩٤] في الآية (استعارة بديعة) استعار القدم للرسوخ في الدين، والتمكُّن فيه، لأنَّ أصل الثبات يكون بالقدم، ولما كان الزلل عن محبَّة الحق، يشبه زلل القدم، عبَّر به عن الانزلاق الحسي، بطريق (الاستعارة التمثيلية)، أي لا تجعلوا أيمانكم خديعةً ومكرًا، فتخرجوا من طريق الاستقامة، إلى طريق الخيانة.

٩- قوله تعالى: ﴿إِنَّا قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨] هذا من باب إطلاق (اسم المسبب على السبب) فيه (مجاز مرسل) عبَّر عن الإرادة بالقراءة، أي إذا أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله، لأن الاستعاذة لا تكون بعد القراءة، بل قبلها، وهذه مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُتِلَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاتَّخِذُوا﴾ [المائدة: ٦] أي إذا أردتم الصلاة.

١٠- قوله تعالى: ﴿لَكَاتُ الْيَدِ الْيُمْنَى إِنَّهُ أَخْبَرٌ وَهْدًا لِّسَانُكَ صَوْرَتُهُ لِيُحْيِيَ﴾ [النحل: ١٠٣] في الآية (استعارة بديعة) استعار لفظ (اللسان) للغة والكلام، والعرب تستعمل اللسان بمعنى اللغة قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ

إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمٍ ﴿٤﴾ [إبراهيم: ٤] أي بلغة قومه، قال الشاعر:

لِسَانُ السُّوءِ تُهْدِيهَا إِلَيْنَا وَحُشْتُ وَمَا حَسِبْتُكَ أَنْ تَخُونَا
والمعنى: لغة الرجل الذي يزعمون أنه علمه القرآن أعجمية غير بيّنة،
وهذا القرآن الكريم لغته عربية فصحة، فمن أين للأعجمي أن يتذوق بلاغة هذا
الكتاب المعجز، في فصاحته وبيانه؟

١١ - قوله تعالى: ﴿فَأَذَلَّتْهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾

[النحل: ١١٢] اللباس لا يُذاق بل يُلبس، وجاء هنا بأساليب العرب البليغة،
بطريق (الاستعارة التمثيلية) شبه أثر الجوع والخوف، باللباس المحيط باللبس،
واستعير له لفظ الإذاقة عن طريق الاستعارة، وهذا من أبلغ الكلام وأفصح،
كما في قول الشاعر:

قَطَعُمُ الْمَوْتِ فِي أَمْرِ حَقِيرٍ كَطَعُمِ الْمَوْتِ فِي أَمْرِ عَظِيمٍ

روائع التمثيل في سورة النحل

التمثيل للمخترعات الحديثة بالأسلوب الحكيم

١ - ما أسمى القرآن! وما أروع إشاراتهِ وعباراته!!

فحين تحدّث القرآن عن المخلوقات، التي خلقها الله للبشر، ذكّر منافع بعض هذه الحيوانات، فقال تقدّست أسماؤه: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَرَبْعَةً وَتَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨] هذا تذكير بمنافع هذه الأنعام، أي خلق الله لكم الخيل، والبغال، والحمر، لتركبوا على ظهورها في أسفاركم، وختم الآية الكريمة بقوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وهو ختم في غاية الروعة والإبداع، وبالأسلوب الذي يتقبّله العقل البشري في ذلك الزمان. . . والقرآن حكيم في نظمه وتشريعهِ، وفي أسلوبهِ وبيانه، وقد خاطبهم بما يفهمون ويدركون، ولو قال لهم: هذه الخيل والبغال والحمر وسائل للركوب، وستكون هناك وسائل أخرى غيرها، من سيارات، وقاطرات، وعربات لا تجرّها خيول، وستكون هناك مراكب فضائية، وطائرات نفاثة، تطيرون بها بين السماء والأرض، لسارعوا إلى السخرية والتكذيب للقرآن، لأن عقولهم لا تتحمل ذلك، فجاءهم بهذا الخبر الرائع: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ فسبحان من أبدع بهذه العبارة القصيرة، ما يتمخض عنه العلم في المستقبل، من أنواع المخترعات والمكتشفات، التي ظهرت في هذه الأزمان، ونُسبت إلى الله تعالى، مع أنها من صنْع الإنسان، لأن الله جلّ جلاله هو الذي خلق للإنسان هذا العقل الجبار، ومَنحه هذه الحواس، فألهمه ما يصنع ويكتشف، من هذه المخترعات الحديثة، التي كلّها من تعليم الله للإنسان، وقد قال عليّ رضي الله عنه: (حدّثوا الناس بما يعقلون، أتجنّون أن يكذب الله ورسوله) فسبحان الله المبدع الحكيم!!

التمثيل لفكر الماكرين بالبنیان ينهدم على أصحابه

٢ - وفي سورة النحل تمثيلٌ بديع، لمكر الأعداء بالرسول الكرام، مثل له

بالبنيان، الذي يتهدم على أصحابه الذين بنوه، فعاد الدمار عليهم، قال الله تعالى: ﴿مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَالُوا هَٰؤُلَاءِ هِيَ الْغَوَايِدُ فَتَرْكَلْنَاهُمْ مَبْنِيًّا ۖ وَكَرَّوهُم بِالْمَبَانِي ۚ فَكَلَّمَ اللَّهُ نَارًا مِنْ رَبِّهِمْ أَلَّا تَعْلَمُونَ ۚ﴾ [النحل: ٢٦] مشهد رائع، ووصف بديع، للهلاك والدمار الذي أصاب المجرمين، الذين أرادوا إطفاء نور الله، بالفتك بالرسول الذين بعثوا لهدايتهم... مثل تعالى لما دبره أولئك الأشقياء، بحال قوم بنوا بنياناً، شديد الدعائم، قوي الأساس، فدمر الله بنيانهم من أساسه، فذهب الأساس، وهدمت القواعد، وسقط عليهم السقف، فبادوا وهلكوا، وجاءهم الدمار من حيث لا يخطر على البال، وهو تمثيلٌ بادي الروعة، فائق الجمال، فالبناء الذي بنوه لبقائهم، عاد سبباً لفنائهم ﴿وَلَا يَحِثُّ الشُّكْرُ النَّاسُ إِلَّا بِأَعْيُنِنَا﴾ [فاطر: ٤٣] وفي الأمثال: (من حفر حفرة لأخيه وقع فيها).

مثالان في بطلان عبادة الأصنام والأوثان

٣- ومن روائع وبدائع الأمثال، في بطلان عبادة الأصنام والأوثان، ما ضربه الله عز وجل للآلهة التي عبدها المشركون، فقد ضرب مثلين، كلٌ منهما في منتهى الروعة والإبداع.

أما المثل الأول: فهو قول الله عز وجل: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمِنْ رَزْقِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِي الْعَبْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٧٥].

توضيح المثل: عبدٌ رقيقٌ مملوك، لا يملك الكسب والمال، ضعيف القدرة، ضعيف الحيلة، عاجزٌ عن التصرف، وسيّدٌ حرٌّ مالكٌ لهذا العبد، يفعل ما يشاء، ثم هو غنيٌّ موسرٌ، وافر المال، يُنفق من هذا المال، على نفسه وعلى عبده، يُنفق ببذلٍ وسخاء، ليلاً ونهاراً، سرّاً وجهراً، فهل يتساوى السيّد المالك، مع العبد المملوك؟

هذا المثل ضربه الله عز وجل لنفسه، وللأوثان التي يعبدونها من دون الله، فالله هو المالك لكل شيء، وهو الرازق لكل المخلوقات، يُنفق كيف يشاء على عباده، والأصنام والأوثان مملوكةٌ عاجزة، لا تقدر على شيء، فكيف يجعلونها شركاء لله، ويعبدونها من دون الله؟ مع التفاوت العظيم بين الإله القادر، والوثن العاجز؟

﴿ تَحَذِّرُونَ إِنَّا تَعْلَمُونَ ﴾ أي تجعلون أيمانكم، التي عاهدتم عليها الناس، خديعةً ومكرًا ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَتَى مِنَ الْآدَمِ نَوْءٌ ﴾ من أجل أن تكون منكم طائفة وجماعة، أعز وأوفر جاهاً ومكانة من غيرها، وأكثر عدداً وقوة.

قال المفسرون: كانوا في الجاهلية يحالفون حلفاءهم، ثم يجدون جماعة أعز منهم وأوفر، فينقضون حلفهم مع أولئك، ويحالفون الآخرين.

وقال ابن كثير: هذا مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها، بسبب الأيمان الحائثة، فصُدَّ عن سبيل الله، لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده، ثم غدر به، لم يعد له وثوق بالدين، فيصُدُّ بذلك عن الدخول في الإسلام.

التمثيل لجحود نعمة رسالته ﷺ

• - مثل تعالى لكفار مكة، بقصة أهل بلية، كانوا في أمن وأمان، وراحة واطمئنان، وفي سعة رزق ورخاء، ولكنهم كفروا بنعمة الله، فبدَّلَ الله حالهم، فسلبهم نعمة الأمن والراحة، وأذاقهم آلام الجوع والحرمان ﴿ وَحَرَّتْ أَلْفُ قَرِيَّةٍ سَكَاتٌ مَوْتَةً مُطْلِقَةً بِأَتِيهَا رَدْفُهَا رَعْدًا رِجْلٌ مَكْرِيٌّ فَكَثُرَتْ بَأْنَعُمِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُسِرُّ الْجُوعَ وَالْخَوْفَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

ذلك هو مثل أهل مكة، كانوا في أمن وراحة بال، في جوار بيت الله الحرام، مع سعة الرزق، ورغد العيش، تأتيهم الخيرات من جميع البلاد، والناس من حولهم يُتَخَفَتُونَ، وقد أكرمهم الله عز وجل، ببعثة خاتم الأنبياء، ولكنهم كذبوه وأذوه، واضطروه للهجرة، فعذبهم الله بالقحط والجذب، وأذاقهم آلام الجوع، والخوف، والحرمان، وحلَّتْ بهم الكوارث والمصائب، عقوبة لهم على كفرهم وبعثانهم، وإيذانهم للرحمة المهداة ﷺ، ومما يؤكد أن المثل يُراد به أهل مكة، أن الله أثبت الآية بقوله: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ يَكْفُرُونَ فَأَخَذَهُمُ الْمَوَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [النحل: ١١٣].

قال ابن عباس: هذا مثل لأهل مكة، أنعم الله عليهم بالإسلام، والقرآن، ونعمة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكفروا بجميع هذه النعم، فغيَّرَ الله حالهم، فعذبهم بالقحط والجذب (سبع سنين) حتى أكلوا الجيف والعظام، بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»^(١)!

(١) انظر التفسير الكبير للرازي ١٢٨/٢٠ ومختصر ابن كثير ٣٥٠/٢.

ولنقف قليلاً أمام هذا التعبير القرآني البديع ﴿فَأَلْبَسَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْحُجُوجِ﴾ **وَالْخُوفِ** فإن اللباس ما يلبسه الإنسان، ولكنه في الآية الكريمة، جاء بشكل بديع، وتعبير رائع، شبه الخوف والجوع، بلباس خشن، تحريه الشكل، والرائحة، والملبس، يحيط بالإنسان من جميع أطرافه، على طريقة (الاستعارة التمثيلية) وهذا من أبلغ الكلام وأفصحها، قال الشاعر:

فَطَعَنُ الْمَوْتِ فِي أَمْرِ حَقِيرٍ كَطَعَنِ الْمَوْتِ فِي أَمْرِ عَظِيمٍ
والموت ليس طعاماً يُذاق، حتى يشعر الإنسان بطعمه، ولكنه الإبداع في التعبير، بطريق (الاستعارة) التي تمنح الكلام رونقاً وبهاءً، وحُسنًا وجمالاً. ا

الإبداع البياني في سورة الإسراء

١ - قوله تعالى: ﴿فَجَوَّادَا نَارَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا نَارَ النَّهَارِ بُرُوجًا﴾ [الإسراء: ١٢] غير عن الظلمة (بالمحور) يعني الطمس، أي جعلنا الليل مظلماً، والنهار مضيئاً، تشبيهاً لليل بالظلمة ثم الإشراق، والنهار لا يُبْصَرُ بنفسه، إنما تُبْصَرُ فيه الأشياء، فهو من باب (إسناد الشيء إلى زمانه) لأنه الوقت الذي يبصر به الناس أمور معاشهم، وفيه (مجاز عقلي) يدرك بالعقل.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمَّتْهُ ضِرَافٌ وَخِيفَةٌ﴾ [الإسراء: ١٣] في الآية (استعارة لطيفة) بديعة، استعار الطائر لعمل الإنسان، خيراً كان العمل أو شراً، كأنه طار إليه من جزائره الغيب، وعُشُّ القدر، وزيادة في التصوير لشدة الملازمة، بين الإنسان وعمله، ذكر العُنُق ﴿فِي عُنُقِهِ﴾ أي الزمناه عمله، بحيث لا يفارقه أبداً، بل يلزمه لزوم القلادة، أو العُلُّ للعُنُق، فإن كان عمله خيراً، كان كالجلية له يزيئُه، وإن كان شراً، كان كالغُلٍّ يثبته، وكل هذا الإبداع البياني، جاء عن طريق التصوير بالطائر المحيون أو المشنوم، وكان العرب يتفاءلون أو يتشاءمون بالطير.

٣ - قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَقِيكَ الْيَوْمَ ظَنُّكَ حِسَابًا﴾ [الإسراء: ١٤] في الآية (إيجاز بالحذف) تقديره: يقال للإنسان يوم القيامة: اقرأ كتاب عملك، كفى بك اليوم أن تكون شاهداً على نفسك.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَا أَرْدَقَا أَنْ نَرْجَا قَرِيَةً آمُرًا مَّقْرُبًا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ [الإسراء: ١٦] في الآية الكريمة (مجاز بالحذف) في موضعين:

الأول: ﴿نَرْجَا قَرِيَةً﴾ المراد أهل القرية، فهو على حذف مضاف.

الثاني: ﴿آمُرًا مَّقْرُبًا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ فيه محذوف تقديره: أمرناهم بطاعة الله، وطاعة رسوله، فخالفوا وفسقوا فيها، ويدل على ذلك أن الله تنزه عن القبيح، لا يأمر بالفسق والفجور، كما قال سبحانه: ﴿لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [الأعراف: ٢٨] فكيف يأمرهم بالفسق، ثم يعاقبهم ويدمرهم؟ وهذا النوع من

الحذف معروف في أساليب العرب، يقول أحدهم عن خادمه: أمرته فعضاني، فهو لم يأمره بالعصيان، وإنما تمرّد عليه وعصى أمره، وهنا أمرهم الله بطاعته فعصوا أمر الله، فاستحقوا العذاب، فأهلكهم الله إهلاكاً قطيماً.

قال الحافظ ابن كثير: أمرهم بالطاعات، ففعلوا الفواحش، فاستحقوا العقوبة، فدمرهم الله تدميراً. اهـ تفسير ابن كثير ٣/ ٣٥.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِكَ أَصْحَابَهُاءَ﴾ [الإسراء: ١٧] القرون لا تهلك، إنما الهلاك لأصحابها، ففي الآية (مجاز مرسل) والمعنى: لقد أهلكنا يا معشر قريش، كثيراً من الأمم الطاغية، المكذبة لرسولها، وفي الآية تهديد لكفار مكة الذين كذبوا خاتم المرسلين.

قال الحافظ ابن كثير: والمعنى: إنكم أيها المكذبون، لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل، وأكرم الخلائق، فعقوبتكم أولى وأحرى. تفسير ابن كثير ٣/ ٣٦.

٦ - قوله تعالى: ﴿لَنْ نَّكَفِيَكَ الْعَاجِلَةَ حَتَّىٰ نَمُنَّ بِهَا مَا آتَانَا مِنْ رَبِّكَ﴾ [الإسراء: ١٨] كفى بالعاجلة عن (الدنيا) أي من كان يريد نعيم الدنيا فقط، لا هم له غيرها، عجلنا له من نعيمها ما نشاء تعجيله نحن، لا كما يحب هو ويهوى، قابل بين العاجلة - الدنيا - وبين ما أعدّه الله للمؤمنين يوم القيامة بقوله: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الإسراء: ١٩] فتحقق أن المراد بالعاجلة هي الدنيا، وشهواتها الفانية.

٧ - قوله تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٤] في الآية (استعارة مكنية) بديعة، وقد تقدّم بيانها في سورة الحجر ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨] خفض الجناح مستعار من خفض الطائر جناحه، إذا أراد أن ينحطّ على الأرض، أي تواضع لمن معك من فقراء المؤمنين، وهي (استعارة بديعة) من روائع أنواع الاستعارة.

٨ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْعَلْ بِنَدَىٰ مَعَاوِلَةٍ إِلَّا هَنَيْتَكَ وَلَا تَسْطَلْهُنَّ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الإسراء: ٢٩] في الآية الكريمة (استعارة تمثيلية) في غاية الإبداع البياني، وقد تقدّم الحديث عنها في هذا الكتاب بإسهاب ص ٨٠.

٩ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ بِسَطِّ الرِّزْقِ لَعَنَ بَشَرًا وَنَقِيرًا﴾ [الإسراء: ٣٠] بسط الرزق: كناية عن التوسعة ﴿ونقير﴾ كناية عن التضييق في الرزق، أي بوسع

الرزق على من يشاء من عباده، ويضيّق على من يشاء، حسب الحكمة والمصلحة، وهو القابض الباسط، المعطي المانع، كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنُحَدِّثَ بِالْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعَذِّبُ اللَّهُ الرَّفِيقَ لِيَكُونَ لِقَوْمٍ لَعَنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٢٧] ففي الآية كناية لطيفة.

١٠ - قوله تعالى: ﴿وَمَا مَحَالُ تَرْسُلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ حَقَّقَتْ فِي الْأَوَّلِينَ﴾ [الإسراء: ٥٩] المنع محال في حقه تعالى، لأنه لا يمنعه عن إرادته شيء، فهو هنا (مجاز) عن الترك، أي ما كان سبب ترك إرسال المعجزات، إلا تكذيب الأولين، وما تركنا إجابة المعاندين إلى ما طلبوا واقترحوا، من (إحياء الموتى، وإزالة الجبال، وإجراء الأنهار) إلا لعلمنا بعدم إيمانهم، فلو أعطوها لكذبوا، وعند ذلك يستحقون الهلاك، واللّه يعلم أنّ من أبناهم من يؤمن باللّه، فلذلك لم يُجنّبهم إلى ما طلبوا، لئلا يهلكوا كما هلك السابقون، وانظر تفسير ابن كثير ٥١/٣.

١١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا الثَّانِيَةَ فَمَلَأُوا بِهَا وَتَرْسُلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَهَيَّأَ﴾ [الإسراء: ٥٩] في الآية (مجاز عقلي) نسب الإبصار إلى الناقة (مبصرة) ولا يراد به أن الناقة تُبصر، إنما لما كانت معجزة باهرة، وسبباً لإبصار الحق، ومعرفة صدق رسالة (صالح) عليه السلام، نسب الإبصار إليها (بطريق المجاز)، والعلاقة هي (السيئة).

والمعنى: أعطينا قوم صالح الناقة، علامة بيّنة، ومعجزة ساطعة، يبصرون بها الحق، ويعرفون صدق رسالة نبي اللّه (صالح) فكفروا بها وجحدوا، بعد أن سألوها، فأهلكهم اللّه، وما نرسل بالخوارق الكونية كالزلازل، والصواعق، والفيضانات، إلا تخويفاً للعباد، ليرتدعوا وينزجروا.

١٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَمَلْنَا عَلَيْهِمْ بِحَبْلِكَ فَقِيلَتْ لَهُمْ فِي الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلِ﴾ [الإسراء: ٦٤] في الآية (استعارة تمثيلية) بدیعة، مُثِّلَ حال الشيطان في تسلّطه على من يُغويهم، من أتباعه الضالين، بفارس مغوار، يصيح بجنوده للهجوم على الأعداء لاستئصالهم، والآية تمثّل لجمع قوى الشر على بني آدم.

قال ابن عباس: صوته كلّ داع يدعو إلى معصية اللّه تعالى، ابن كثير ٥٣/٣.

١٣ - قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَدْعُوا كُلَّ نَاسٍ إِلَىٰ مِلَّةٍ﴾ [الإسراء: ٧١] أصل الإمام هو الذي يتقدّم الناس للمصلاة بهم، واستعبر هنا (لكتاب الأعمال) أي ندعو كل إنسان بكتاب عمله، ليسلم له بيده، وينال جزاءه، ففي الآية (استعارة

روائع التمثيل في سورة الإسراء

التمثيل لعمل الإنسان بالطائر

١ - يقول تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرًا فِي عَقْبِهِ وَنُخْرِجُوهُ

لَمَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَكًّا بِقُلَّةٍ مِّنْشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣] الطائر هنا: استعارة عن عمل الإنسان الذي فعله في الدنيا، من خير أو شر، فعَمَلُهُ ملازمٌ له كالطُوق في العُنُق، لا ينفك عنه، وقوله: ﴿وَنُخْرِجُوهُ﴾ تصويرٌ لشدة اللزوم، وكمال الارتباط، بحيث لا يفارقه أبداً، بل يلزمه لزوم القلادة للعنق، أو الغُل للبدن، فإن كان عمله خيراً، كان جليّةً له يزيّنه، وإن كان شراً كان كالغُل يقبّحه، ويثيبه، وقد خاطب الله العرب بما يعرفون، إذ كانوا يتقاهلون ويتشاءمون بالطير، سارحةً وبارحةً، فأخبرهم تعالى بأوجز لفظ، وأبلغ إشارة، إلى أن جميع ما يفعل الإنسان، من خير وشر، ملازمٌ له لا ينفك عنه، حتى يلقي جزاءه في الآخرة، على طريق (الاستعارة المكنية) وهي استعارة بديعة، شبه تعالى العمل بطائر، يطير إليه من غش الغيب، فيلازمه ملازمة الطوق للعنق، والسوار للمعصم، فبرى فيه حسناته وميثاته.

قال الحسن البصري: (يا ابن آدم، لقد أنصفتك ربك، عدلَ والله من جعلك حسيب نفسك، فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثِر، فإذا ميت طويث صحيفتك، فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتاباً منشوراً)، وهذا من أحسن الكلام وأبدعه^(١).

التمثيل للتواضع للوالدين بتحقيق الجناح

٢ - يقول الله تعالى أمراً بالتواضع للوالدين: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ

الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّاهُمَا صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤] ما أسمى هذا الأسلوب البياني، الذي عرضه القرآن، في تصوير تواضع الإنسان لوالديه ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ

جَنَاحَ الذِّمْرِ الْأَخْضِ ﴿ فقد شَبَّهَ الذَّلَّ، بطائر له جناح، إذا طار فتح جناحيه ونشرهما، وإذا توقف عن الطيران، قبض جناحيه إليه، فشَبَّهَ شِدَّةَ التَّوَاضُعِ لهما بقبض الجناح، ولم يكتف بذكر الجناح، بل أضافه إلى الذَّلَّ ﴿ **جَنَاحَ الذَّلِّ** ﴾ ليسعره بالانكسار والخضوع والتذلل لهما، كأنه لذلَّه جناح مكسور، وإنه لتصوير بالغ الروعة والجمال، بطريقة (الاستعارة المكنية).

ومعنى الآية الكريمة: تواضع لهما بتذلل وخضوع، من فرط رحمتك وعطفك عليهما، وقل: يا رب ارحم والدي، وأكرمهما برحمتك الواسعة، كما أحسننا تربيتي في صغري.

التمثيل للبخل بقبض اليد وبسطها

٣ - قال الله تعالى: ﴿ **وَلَا تَحْزَنْ يَدَكَ مَقْرُوءًا إِلَيْكَ شَيْئًا وَلَا تَسْطُرْ عَلَى السَّبْطِ فَتَقَعَنَّ مَذْمُومًا مَحْضُورًا** ﴾ [الإسراء: ٢٩].

مثل تعالى للبخل بتمثيل رائع بديع، شَبَّهَ البخلَ بإنسان شُدَّتْ يدهُ إلى عُقْفِهِ، فلا يستطيع أن يخرج من جيبه شيئاً من المال، ليُثَقِّقَ منه، ولا يقدر على مَذْمَا، لأنها مغلولَةٌ أي مربوطة بالعُقُق، وشَبَّهَ المِسْرَفَ المَبْذِرَ بإنسانٍ يلقي كلَّ ما في يده من المال، حتى لا يبقى معه شيء منه، وذلك بطريق (الاستعارة التمثيلية) وهما تمثيلان بديعان، لمنع شُحِّ الشحيح، وإسراف المَبْذِر.

ومعنى الآية الكريمة: لا تكن أيها الإنسان العاقل بخيلاً، متوسعاً عن الإنفاق، كمن خَبِسَتْ يدهُ، وشُدَّتْ إلى عُقْفِهِ، ولا تكن مسرفاً مَبْذِراً، تتوسع في الإنفاق توسعاً مَقْرُوطاً، بحيث لا تترك شيئاً في يدك، فتصير مذموماً عند الله وعند الناس، يلومك الناس ويذمونك، وتصبح محسوراً منقطعاً عن الإنفاق والتصرف.

والحسيّر في اللغة: الدابة تعجز عن السير، فتقف ضعفاً وعجزاً، كذلك من أسرف ماله وبذره، انقطع عن توفير حاجاته، كمن ينقطع في سفره بانقطاع مطيته، والآية على وجازتها أرست قواعد الاقتصاد المالي، فلا يُخْل ولا شُح، ولا سُرف ولا تبذير.

التمثيل للمتكبر بالمقْطَاوِل على الجبال

٤ - وفي تصوير المتكبر المختال، بالمقْطَاوِل على الأرض والجبال، تمثيل بديع، يسمو إلى ذُرَى الفصاحة والجمال، يقول سبحانه: ﴿ **وَلَا تَسْبِرْ** ﴾

الْأَرْضَ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَخْلُقَ لَهَا لُحُولًا ﴿٣٧﴾ [الإسراء: ٣٧] أي لا تمشي في الأرض ومشية المتكبر المختال، المعجب بنفسه، فإنك أيها الإنسان ضعيف هزيل، لا يليق بك الكبرياء، فلن تستطيع بمشيتك، مهما كنت ضخماً أن تخرق الأرض، فتقهرها وتشرعها بعظمتك، ولا أن تتناول على الجبال، فتصل إلى قممها وقُراها... وفي الآية (تهكُّمُ لاذع) وسخريةً بالمتكبرين الشامخين بأنفسهم، فما هي عظمة الرجال أمام شموخ الجبال؟ وما هو ثقل الإنسان أمام ثقل الأرض والجبل؟ وما أبدع قول القائل:

وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضَعًا قَاكُم تَحْتَهَا قَوْمٌ مُّسَوِّمُونَ أَزْفَعُ
رَأَى رَجُلًا مِنَ الصَّالِحِينَ، شَخْصًا يَمْشِي مَتَبَخَّرًا، فَقَالَ: قَفْ، أَنْدَرِي مِنْ
أَنْتَ؟ أُولَئِكَ تُطْفَأُ مَذِيرَةٌ - مَهِينَةٌ - وَأَخْرَجَ جِغَةً قَذِرَةً، وَأَنْتَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ تَحْمِلُ
الغَبْرَةَ!! يعني النجاسة، فكانت له درساً بليغاً.

التمثيل لإضلال إبليس للبشر

هـ - لما طرد الله إبليس من الجنة، لمعصيته أمر الله، واستكباره عن السجود لآدم، أقسم عدو الله أن يهلك ذرية آدم بقوله: ﴿لَئِنْ أَمَرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٢] أي لاستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال. ﴿قَالَ أَهْبَسْتَنِي فَمَنْ يَمْلِكُ بَيْنَهُمَا فَاكْتُبْ لَنَا خُزُنًا مِمَّا نَتَّقُ﴾ [الإسراء: ٦٣] أي من أطاعك من ذرية آدم، فجزاؤكم جميعاً نار جهنم، جزاءً وأفياءً كافياً، ثم جاء التمثيل لإضلال إبليس للبشر، بقوله سبحانه: ﴿وَأَسْقِطْهُمُ فِي سَبِيلِكَ وَأَنْبِئْ عَلَيْهِمُ بَنِيكَ وَجَنَادَكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَذُرِّيَّتِهِمْ لِيُحَدِّثُوا إِلَى عَذَابِ الشَّرِّ إِلَّا عَرُورًا﴾ [الإسراء: ٦٤] أي حرِّك من أردت أن تستفزّه، بدعائك له إلى الشر والفساد، واجمع لهم أعوانك وجنودك، من جميع الرُكبان والمُشاة، وعذهم بالوعود الكاذبة، فلن تغوي منهم إلا أتباعك المجرمين.

والآية تمثيل لجمع قوى الشر على بني آدم، مثل حال إبليس في تسلطه على من يُغويه، بفارس مغوار، أغار على قوم، فصوت بهم صوتاً، يستفزهم عن أماكنهم، ويقلقهم عن مراکزهم، وصاح عليهم بجنوده من خيالة، ورجال حتى استأصلهم^(١).

ففي الآية (استعارة تمثيلية) شُبِّهَتْ حالُ الشيطان في تسلُّطه على من يُعْويهِ، بالفارس الذي يصيحُ بجنوده، من كلِّ رَاكِبٍ على الخيل، أو ماشٍ على قدميه، للهِجُومِ على الأعداء لاستئصالهم، والإجْلَابُ: الصياحُ بالصوت المرتفع، قال ابن عباس: صوته: كلُّ دافع يدعو إلى معصية الله تعالى. وقال مجاهد: صوته: الغناء، والمزَامِيرُ، واللَّهُو، والطربُ.

التمثيل بمعنى القلب

٦ - يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَقَدْ أَفْسَدَ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [الإسراء: ٧٢] لا يراد بالآية عمى البصر، إنما يراد به (عمى القلب) شُبِّهَ الضالُّ الذي لا يَهْتَدِي إلى الحقِّ، بالأعمى الذي فَقَدَ بصره، فلم يَهْتَدِ إلى الطريق، حيث رأى الضلال هدى، والهدى ضلالاً، والباطل حقاً، والحق باطلاً، فهذا العمى أخطرُ من عمى البصر، قال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْلَمُ الْإِنْسَانُ﴾ وَلَكِنْ عَمِيَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي التَّنْذِيرِ ﴿[الحج: ٤٦] فعَمِيَ البصر هو الحقيقة، وعمى القلب مجازٌ.

يُحْكِي أن رجلاً أعمى يزعم العلم، كان جالساً في حلقة درس، وكان هناك شيخ عالم فاضل، يفسر قول الله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُفِّرَتْ بَهَا وَالْعِيرُ الَّتِي أَقْلَقْنَا رِبًّا وَلَئِنْ لَسَدِقُونَ﴾ [يوسف: ٨٢]. فقال الشيخ: هذه الآية مجاز، لأن القرية سقفت وجدران لا تُسأل، والعرير - أي الإبل - لا تُجيب، فالمسؤول أهل القرية، وأهل الإبل، فالآية (مجاز مرسل) على حذف المضاف، فأنكر عليه الأعمى هذا القول، وقال غاضباً منكراً عليه: أتق الله فالقرآن كله على الحقيقة، وليس فيه مجاز، فأجابه العالم على البديهة، ما تقول في قول الله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُفِّرَتْ بَهَا وَالْعِيرُ الَّتِي أَقْلَقْنَا رِبًّا وَلَئِنْ لَسَدِقُونَ﴾؟ فإذا كانت الآية محمولة على الحقيقة (عمى البصر) فالعميان جميعاً في جهنم وأنت منهم، وإن كان يُراد بها (عمى القلب) فهي مجاز، فبُهِتَ الأعمى المعترض، وانقطعت حجته، وانعقد لسانه، وكانت درساً بليغاً له.

التمثيل لطغيان الإنسان

٧ - قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْآيَاتِ الْكُفْرَ وَالْآيَاتِ الْكُفْرَ وَالْآيَاتِ الْكُفْرَ وَالْآيَاتِ الْكُفْرَ﴾ [الإسراء: ٨٣].

هذه الآية تمثيل لطغيان الإنسان الكافر، فإن أصابته النعمة بطر وتكبر، وإن أصابته النعمة والشدة، أبس وقبط، مثل له بمن يأتيه إنسان يطبق من الطعام الشهوي، فيه أنواع اللحوم الحلوى، فيعرض عنه، ويدير له ظهره، كبراً وعناداً، وهو تمثيل بديع لطغيان الإنسان الكافر، الجاحد لنعم الله.

التمثيل للرزق بخزائن العلك

٨ - قال الله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّم تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَيْرَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسُ قَتُورًا﴾ [الإسراء: ١٠٠] في هذه الآية تمثيل لرزق الله لعباده، بخزائن مفاتيحها بيد الله جل جلاله لا يملكها أحد من البشر، والمعنى: قل يا أيها الرسول لهؤلاء المقترحين للخوارق والمعجزات: لو أنكم كنتم تملكون مفاتيح خزائن رزق الله، وأوكل الله إليكم أمر الإنفاق على البشر، لبخلتم وأمسكتكم عن الإنفاق، لأنكم أشحاء بخلاء، فكيف وأنتم لا تملكون شيئاً من ذلك؟

ففي الآية تمثيل بديع للرزق، بخزائن مفاتيحها بيد الرحمن جل جلاله .
قال الزجاج: أعلمهم الله تعالى أنهم لو ملكوا خزائن الأوزاق، لأمسكوا شحاً وبخلاً، خشية أن ينفقوا فيفتقروا، وإيراد الكلام بلفظ: ﴿لَوْ أَنَّم تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ بصيغة المبتدأ والخبر، دلالة على أنهم هم المختصون بالشح، ﴿وَكَانَ الْإِنْسُ قَتُورًا﴾ أي بخيلاً ممسكاً لا ينفق خشية الفقر. اهـ فتح القدير للشوكاني ٢٦٧/٣.

الإبداع البياني في سورة الكهف

١ - قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ لِقَاسَهُمْ عَلَىٰ مَا كَفَرُوا بِهِمْ إِذْ يُرْمَوْنَ بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: ٦] في الآية (استعارة تمثيلية) بديعة، شبه حاله عليه السلام مع المشركين، بحال من فارقة الأحباب، فكاد يهلك نفسه حزناً وغماً عليهم، وذلك من شدة حرصه على إيمان قومه.

والغرض من الآية: تسلية النبي ﷺ وتخفيف الأحزان التي كانت تنتابه، لعدم إيمان أولئك المشركين، وكأن الآية تقول له: لا تهلك نفسك فإنهم أشقياء، لا يستحقون أن يتحسّر أو أن يحزن عليهم أحد.

يقال في اللغة: بَخَعَ نفسه: أي أثلّفها وقتلها غماً، وفي الآية (كناية بديعة) فقد كُتِيَ عن القرآن العظيم بلفظ (الحديث) في قوله تعالى: ﴿إِذْ يُرْمَوْنَ بِهِذَا الْحَدِيثِ﴾ أي بهذا القرآن، سُمِّيَ القرآن حديثاً، لأن فيه أنباء الأمم وأخبارهم، وفيه المواعظ والنصائح والتذكير للبشر بما فيه خيرهم وسعادتهم، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١].

٢ - قوله تعالى: ﴿فَصَرَفْنَا عَنْهُمْ آفَاتِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِتْرًا عَدَدًا ثُمَّ مَتْنَحْنُمُ الْوَيْلَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الكهف: ١١، ١٢].

في الآية (استعارة لطيفة) عبّر عن النوم الذي أصابهم وهم في الغار، بالضرب على الآذان، تشبيهاً للنوم الثقيل الذي تغشاهم، ومنع وصول الأصوات إليهم، بضرب الحجاب عليها بطريق (الاستعارة التمثيلية) أي ألقينا عليهم النوم الثقيل، الذي كان يداعب أجفانهم، حتى لم يشعروا بمن دخل عليهم، وسدّنا أسماعهم بالنوم الغالب عن سماع الأصوات، سنين عديدة، ثم أيقظناهم من تلك السّومة الثقيلة التي تشبه الصوت بعد ثلاثمائة وتسع سنوات، لبيان قدرتنا العظيمة.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَبَدَّلْنَا هَوَايَاهُمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

[الكهف: ١٤] في الآية (استعارة بديعة) أيضاً أي قوينا عزائمهم حتى صدعوا بالحق، في وجه المليك الطاغية، وأعلنوا إيمانهم بالواحد الأحد، دون خوف ولا فزع، عبّر عن الثبوت وتقوية العزيمة: بالربط على القلب، لأن الربط هو الشد، والمراد شدتنا على قلوبهم، كما تُشدُّ الأوعية بالأوكية، بطريق الاستعارة، كما قال تعالى: ﴿وَأَنصَحْ فَأَذْأَمُ الْفُوسِ قَتَرًا إِنَّ كَذَاتِ أَتَدَفِ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِنَا﴾ [القصص: ١٠] أي لولا أن ثبناها وألهمناها الصبر.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَأَمَرْنَا لَمَسَلاً ثَلَاثِينَ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أُعْتَبٍ﴾ [الكهف: ٣٢] ﴿وَأَمَرْنَا لَمَسَلاً...﴾ الآية، فيها تشبيه يُسمى (التشبيه التمثيلي) لأن وجه التشبيه منتزَع من متعدد، وقد تقدّم توضيح المثل في أماكن سابقة.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَأُصِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِمَا مَا أَفْقَى فِيهَا﴾ [الكهف: ٤٢] قوله تعالى: ﴿وَأُصِيطَ بِثَمَرِهِ﴾ أصله من إحاطة العدو، ثم استعير في كل إهلاك، وفي الآية (كناية بديعة) عن التحسّر والتفجّع والندم، لأن النادم في العادة يضرب إحدى كفتيه على الأخرى، كما هو حال النادمين.

قال في بحر العلوم: تقليبُ اليدين، وعضُ الكفِّ والأنامل، وأكلُ البَنَانِ، وحرَقُ الأسنان، كلها (كنايات) عن التَّدْم والحسرة.

٦ - قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَنْقَضَهُمَا﴾ [الكهف: ٧٧] في الآية (استعارة بديعة) فالجدار ليس له قدرة ولا إرادة، والإرادة من صفات العقلاء، وإسنادها إلى الجدار ﴿يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾ من لطيف الاستعارة، وبلغ المجاز، شبهه بإنسان له رغبة في السقوط، أو في الانتحار، فنسب الإرادة إليه، كقول الشاعر:

يُسْرِيدُ الرُّمَحُ ضَرْزَرَ أَبِي بَرَاءٍ وَيُرْغَبُ عَنْ دِمَاءِ بَنِي عَقِيلٍ
نسب الإرادة والرغبة إلى الرمح، وهي لصاحبها حامل الرمح.

٧ - قوله تعالى: ﴿فَأَرَادَ أَنْ أَمِينًا﴾ [الكهف: ٧٩] وبعدها قال في الجدار: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾ [الكهف: ٨٢] نسب إلى نفسه ما ظاهره الشر، وهو إرادة العيب للسفينة، ونسب إلى الله تعالى ما فيه خير ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾ لتعليم البشر الأدب مع الله عز وجل في كلامهم، كما في الدعاء المشهور (الخير بيدك،

والشرُّ ليس إليك) وإن كان الخيرُ والشرُّ، بتقديرٍ من الله عزَّ وجلَّ.

٨ - قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ جَبَلٌ يُفَلِّدُ كُلَّ مَنِيَّةٍ عَصَا﴾ [الكهف: ٧٩] في الآية (إيجازٌ بال حذف) تقديره: يأخذ كل سفينة صالحةً لا عيب فيها عصياً، دل عليه قوله تعالى: ﴿فَأَرَادَتْ أَنْ يُسِفِّهَا﴾ [الكهف: ٧٩] ولو كان الملك الظالم، يصادر كل سفينة صالحة أو غير صالحة، لَمَا كان هناك وجبة لقلع أحد الواحها، وتحريض ركابها للخطر، وهذا الحذف من إيجاز البيان، ومعنى ﴿وَرَاءَهُمْ﴾ أي أمامهم.

٩ - قوله تعالى: ﴿وَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ [الكهف: ٩٩] في الآية (استعارةٌ تبعية) لطيفة، شبه الناس لكثرتهم، وتداخل بعضهم في بعض، عند قيام الساعة، بموج البحر المتلاطم، واستعارَ لفظ (يموج) المأخوذ من موج البحر، لشدة الهول والفرع، على طريق (الاستعارة التبعية) أي يضطرب بعضهم ببعض كأمواج البحار المتلاطمة.

١٠ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ [الكهف: ١٠١] في الآية (تمثيلٌ رائعٌ بديع) لحال أولئك الأشقياء المجرمين، فقد كانوا ينظرون إلى الآيات الكونية، المنبئة في الآفاق فلا يعتبرون، وتعرض عليهم الآيات والمواعظ، فلا يؤمنون ولا يتعظون، وفي الحقيقة لم تكن أعينهم مغمية، أو عليها غطاء، ولم تكن أسماعهم صماء أو عليها حجاب، وإنما جاء هذا الوصف لهم بطريق (الاستعارة التمثيلية) وبإله من تمثيل بديع ١١

الأمثال في سورة الكهف

الكناية اللطيفة في قصة أصحاب الكهف

١ - قال الله تعالى: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَّةً﴾ [الكهف: ١١] الضربُ على الآذان: كناية عن الإنامة الثقيلة، أي: ألقينا على الفتية، الذين دخلوا الكهف، النوم الثقيل، الذي يشبه الموت، سنين عديدة / ٣٠٩ / ثلاثمائة وتسع سنوات، دون أن يموتوا، ثم أيقظناهم من نومهم، لنُدلِّ الخلق على قدرتنا على بعث الخلائق بعد موتهم، للحساب والجزاء، ولهذا قال بعده: ﴿ثُمَّ بَيَّنَّاهُمْ...﴾ [الكهف: ١٢] فهذه من الكنايات البديعة، كنى عن النوم بالضرب على الآذان، وهي من الكنايات اللطيفة.

التمثيل لرضوان الله بذكر الوجه

٢ - قال الله تعالى: ﴿وَأَصْبَرَ نَفْسًا مَعَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ رَبَّهُمْ وَالْقُدُورَ وَالْمَشْرِيقَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ...﴾ [الكهف: ٢٨].

مثل تعالى عن رضوان الله بإرادة الوجه بقوله: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ أي يريدون بعملهم رضوان الله تعالى... (روي أن أشراف قريش، اجتمعوا عند رسول الله ﷺ وقالوا له: نَحْ هؤُلاءِ العبيد الصعاليك عن مجلسك، حتى تؤمن بك، ونسمع كلامك، فلما أشراف قريش وسادتها، إن أسلمنا أسلم الناس، ونحن نأمنُ أن نجلس في مجلس واحد مع هؤُلاءِ الصعاليك، فنزلت الآية الكريمة، فخرج رسول الله ﷺ يلتمس الفقراء، فلما رآهم جلس معهم، وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم» رواه مسلم، وكثيراً ما يعبر القرآن عن رضوان الله، بإرادة الوجه، كقوله سبحانه: ﴿لَتُحْمِلُنَّ يَوْمَئِذٍ ثِقَلًا ثَقِيلًا﴾ [الإنسان: ٩] أي يريدون رضاه، وهو من الكنايات البديعة.

التمثيل لمن يشكر النعمة ومن يكفرها

٣ - ضرب الله مثلاً لمن يشكر نعمة ربه، ولمن يكفرها، برجلين صديقين في الأمم السابقة.

أحدهما: وشع الله عليه في الرزق والمال، فكان له بستانان عظيمان،
 فيهما من جميع أنواع الفواكه والثمار، من كل ما يخطر على البال، من العنب،
 والرطب، والرمان، وشجر النخيل والتفاح، وجميع أنواع الفواكه والثمار، وفي
 وسط هذين البستانين، يجري نهر يتدفق بالماء العذب السلسيل، يحمل معه
 روح الحياة للبستانين، يسقي النبات، والأشجار، والثمار، فيزداد الثمر، وتكثر
 الخيرات، وتزداد الغلة، وقد تضخم ثروته، حتى أصبحت فوق الحد والعُدَّ،
 وأخذته العزَّة بالإثم، فظنني وبغى، ووجدت نعمة الله، وأخذ يتباهى بما هو عليه
 من سعة الرزق، وكثرة المال، وبما هو فيه من الرفاهية والسعادة، وانتهى به
 المطاف أن يكفر بالله، وينكر لقاءه، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا لَهُم مِّثْلَ مَا رَزَقْنَاهُمْ﴾
 لأحدهما **حَتَّىٰ** ﴿إلى نهاية قوله: ﴿تَبٰرَكَ﴾﴾ [الكهف: ٣٢، ٣٣].

أما الثاني: فرجل مؤمن صالح، أنفق ماله في مرضاة الله، وفي وجوه
 الخير والإحسان، حتى أوشك أن ينفد ماله، وجمعهما اللقاء بعد طول الفراق،
 وجرى بينهما الحديث الآتي: ﴿قَالَ لِمَ حَبِطَ لَكَ ثَمَرُ الْبُسْتَانِ؟ أَمْ أَفْضَلْتَ مَالًا وَأَفْضَلْتَ نَفْسًا؟﴾
 [الكهف: ٣٤] أخذ هذا الغني بيد صديقه، ودخل به الحديقة يطوف فيها،
 ويريه ما فيها من الأشجار والثمار، وهو معجب بما فيها، يقول له متبجحاً: أنا
 أكثر مالا منك، وأكثر خدماً وأنصاراً، أما أنت فقد ضيعت مالك، وأشقيت نفسك
 بما لا يعود عليك نفعه!! ﴿وَقَالَ صَدِيقُهُ يَا أَيْدِيكَ لِمَ حَبِطَ ثَمَرُ الْبُسْتَانِ؟ أَمْ أَفْضَلْتَ مَالًا وَأَفْضَلْتَ نَفْسًا؟﴾
 [الكهف: ٣٥، ٣٦] أي دخل هذا الجاحد لفضل ربه بستانه، وهو معجب بنفسه وببغائه وثرانه،
 ويقول مزهواً متبجحاً: ما أظن أن تفنى هذه البساتين أبداً، وما أعتقد أن هناك
 داراً أخرى، ولئن كانت هناك حياة بعد الصوت، كما تزعم أنت، فسوف
 يعطيني الله خيراً من هذا وأفضل، فكما أكرمني في الدنيا، سيكرمني في
 الآخرة، بما هو أعظم وأبدع!! ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَقَدْ جِئْتَكَ خَالِطَةً بَيْنَ يَدَيْهِ﴾
 [الكهف: ٣٧] أي قال له صاحبه المؤمن، وهو يراجع
 الحديث ويكلِّمه: يا هذا أجدت نعمة ربك، وأنكرت فضله عليك، وكفرت
 بالله الذي خلقك من تراب، ثم من مني دافع، ثم سؤاك إنساناً سويّاً؟ في
 أحسن شكل، وأجمل صورة؟ ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُقْرَبُ رَبِّي أَحَدًا﴾ [الكهف:
 ٣٨] لكنا أصلها «لكن» «أنا» أدغمت بها فصارت (لكنا).

والمعنى: لكن أنا أصدق بوجود الله، وأعترف بفضلته وإنعامه، فهو ربي وخالقني، لا أعبد غيره. ﴿وَلَوْلَا إِدْخَالُكَ جَنَّاتِكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [الكهف: ٣٩] أي فهلاً حين دخلت حديقتك، وأعجبت بما فيها من الأشجار، والثمار، والأنهار، قلت: ما شاء الله، لا قوة ولا قدرة لنا على طاعة الله، إلا بتوفيقه ومعونته!! ﴿إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَفْقَرُ مِنْكَ مَا لَا يُولَدُ﴾ * ﴿فَقَسِرَ رَبِّي أَن يَرْوِيَنِي خَيْرًا مِنْ حَبْلِكَ وَرَبَّلَ عَلَيْنَا حَبْلًا مِنَ السَّمَاءِ فَصَبَّحَ صَبِيحًا زُلْفًا﴾ [الكهف: ٣٩، ٤٠] يقول له المؤمن: إن كنت ترى أنني أفقر منك، وتعتز علي بكثرة مالك وأولادك، فإني أتوقع أن يقلب الله حالي وحالك، فيرزقني لإيماني، ويسلب عنك نعمته لكفرتك، أو يرسل على حديقتك صواعق من السماء تدمرها، فتصبح أرضاً جرداء ملساء، لا نبات فيها، ولا شجر ولا ثمر!!

وينتهي الجدل والحوار، وننتقل من مشهد النعيم والازدهار، إلى مشهد الخراب والدمار ﴿وَأُصِيطَ بِهِمْ رَعْدًا فَاصْتَبَقَتْ كُلُّ سَمَةٍ مَا أَفْقَرُ مِنْهُ وَهُوَ حَارٌّ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ عُرُشِهِا وَيُؤَلِّدُ بَيْنَهُمْ أَنْ تَقْرَرُ بِهِ رَبِّي لَسَاءَ﴾ [الكهف: ٤٢] وفي قوله: ﴿يُؤَلِّدُ بَيْنَهُمْ﴾ كناية لطيفة عن الحسرة والندم، وهذه القصة مثل بديع رائع، لمن يشكر نعمة ربه، ولمن يكفر النعمة ويجحدّها، والغرض منها توضيح الفارق الكبير، بين العبد المؤمن الشاكر لنعم الله، والكافر الجاحد لفضل الله وإحسانه، وفيها عظة وعبرة لكل إنسان!!

مثل بديع للحياة الدنيا وقناتها

٤ - يقول الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا لَهُمْ مِثْلَ مَا أَنزَلْنَا لِهَاجِرَةَ مِنَ السَّمَاءِ فَاتَّخِذُوا بِهِ سَبِيلًا الْأَرْضَ فَأَصْبَحَ نَبَاتًا لَّدُنْهُ الرِّيحُ وَكَانَ لَدُنْهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَافِظًا﴾ [الكهف: ٤٥] هذا مثل للدنيا وزينتها، وبهرجها الخادع، مثل تعالى لها بماؤ نزل من السماء، فخرج به النبات وافيًا غزيرًا، ونما به الشجر والتمر، وخالط النبات بعضه بعضاً من كثرة تكاثفه، وخرج الحب فشب ونما، ثم بعد ذلك ذبل وزوى، فأصبح يابساً متحطماً متكسراً، تنسفه الرياح ذات اليمين، وذات الشمال.

هكذا حال الدنيا: نعيم يزول، وسرور غير دائم، ومتعة تنقضي، ثم موت وفناء، لا يغتر بها إلا الأحمق الجهول، ولا يدوم إلا الحي القيوم، والعاقل من أثر ما يبقى على ما يفنى. ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] وهو مثل رائع بديع، يكشف لنا روعة الأمثال في الكتاب العزيز.

الحكمة والغاية من ضرب الأمثال

٥ - من حكمة الله عز وجل، ورحمته بالعباد، أن يضرب لهم الأمثال، ويوضح لهم الحجج، حتى لا يضيعوا في مناهات الحياة، وليتذكروا ويتدبروا ما في هذه الأمثال، من العبر والعظات، ومع كل هذه الأمثال، التي ضربها لهم القرآن، لم يتعظ البشر ولم يعتبروا، بل ظلوا في جهالتهم يجادلون، وفي غيهم يعمهون ﴿لَقَدْ مَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْفَرًا مِّنْ حَذَلٍ﴾ [الكهف: ٥٤].

والمعنى: لقد بينا في هذا القرآن الأمثال، وكثرنا ورؤدنا الحجج والمواعظ لجميع البشر، بوجوه كثيرة، وأساليب متنوعة، ليتعظوا ويعتبروا، ويكثفوا عما هم عليه من الضلال، ولكن طبيعة الإنسان الجدل والخصومة، لا يُنسب إلى حق ولا ينزجر عن الغي والضلال، يجادل ويكابر، وكل هذا من تعاسته وشقائه.

إن العاقل يعتبر بما يرى أمامه من وقائع وأحداث، ومعظم البشر لا يتعظون ولا يتفكرون، وماذا تُغني الآيات والتدبر عن قوم لا يؤمنون!!

التمثيل لإعراض الكفار عن الذكر الحكيم

٦ - يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ آيَاتِ رَبِّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا إِلَهِهِ بَلْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَلْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آفَاقِهِمْ وَقْرٌ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا أَلْفَاكًا﴾ [الكهف: ٥٧] في الآية تمثيل بديع، لإعراض الكفرة والفجار، عن آيات الله البينات، شبههم تعالى بمن أحبط قلبه بأغطية، ولحجب كثيفة، فلم يعد يفقه شيئاً، وأصابه الضمم، فلم يعد يسمع شيئاً، فكيف ينتفع ويتعظ بآيات القرآن؟

والمعنى: لا أحد أشقى وأظلم، ممن وعظ بآيات الله البينة، وحججه الساطعة، فتعامى عنها وتناساها، ولم يُلْقَ لها بالاً، ونسي ما اقترفته يده من الجرائم الشنيعة، ولم يتفكر في عاقبتها، ولإجرامهم جعلنا على قلوبهم أغطية، تحول بينهم وبين فهم القرآن المثير، وإدراك أحكامه وأسراره، وهذا تمثيل بديع لإعراضهم عن الهدى، شبههم بمن غُلف قلبه بحجب كثيفة، فما عاد يرى قلبه النور الإلهي الوضاء، كما جعلنا في آذانهم صمماً، يمنعهم من سماع القرآن،

سماع فهم وانتفاع، وإن دعوتهم إلى الإيمان، فلن يستجيبوا لك أبداً، لأنهم كالبهائم السارحة، لا يفقهون ولا يعقلون، وهذه (كناية لطيفة) عن عمى البصيرة وسوء الفهم.

٧ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ [الكهف: ١٠١] في الآية (استعارة تمثيلية) مثل لهم بالعمى والصُم، أي كانوا في الدنيا كالعمى عن دلائل القدرة والوحدانية، لا ينظرون ولا يتفكرون، وكانوا كالصُم لا يطيعون أن يسمعوا كلام الله لظلمة قلوبهم.

قال العلامة أبو السعود: وهذا تمثيل عن إعراضهم عن الأدلة السمعية، وتعاميهم عن الآيات المشاهدة بالأبصار، فكأنهم عمى صُم. تفسير أبي السعود ٢٦٧/٣.

التمثيل لسعة علم الله وعظمته

٨ - يقول الله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كُنَّ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكُتِبَتْ رَبِّي لَتِيدَ الْبَحْرُ قَلَّ أَنْ تَنْفَدَ كُتِبَتْ رَبِّي وَلَوْ جِثَا بِحْرٍ مُدًّا﴾ [الكهف: ١٠٩] الآية تمثيل لسعة علم الله تعالى، وعظمة جلاله.

والمعنى: لو كانت بحار الدنيا كلها جبراً ومِداداً، وكُتِبَتْ بها كلمات الله، الدالة على علمه، وعظمته، وجلاله، لتُفِدَ ماء البحر على كثرته وانتهى، وما نفدت كلمات الله، ولو جثا بمثل ماء البحار مراراً وتكراراً، ويُقَارِبُ هذه الآية في التمثيل المبدع قول الله جل ثناؤه: ﴿وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَقُهُ وَابْنُ الْبَحْرِ يُعْطِيهِ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كُتُبُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان: ٢٧].

فكل من الآيتين، تمثيل للعلم الإلهي، الذي لا يحده شيء، ولا يحيط به أحد من الخلق، وتصوير لعظمة الله وجلاله، وكبريائه وسلطانه.

الإبداع البياني في سورة مريم

١ - قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي...﴾ [مريم: ٤] وهَنَ بمعنى ضَعُفَ، أي ضعف عظمي، وذهبت قوتي من الشيخوخة، وكَبُرَ السنُّ، ففي الآية (كناية لطيفة) عن ذهاب القوة، وضعف الجسم، والوصول لسن الشيخوخة الذي يصبح فيه الإنسان كالطفل الصغير.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْتَلَّ الْأشْلُ مِنِّي بَدِيعَةً﴾ [مريم: ٤] في الآية (استعارة تبعية) بدیعة، شبه انتشار الشيب وكثرته، باشتعال النار بالحطب، واستعار لفظ الاشتعال للانتشار، واشتق منه (اشتعل) بمعنى انتشر، بطريق (الاستعارة التبعية) وما أجملها من استعارة! وما أبدعه من تمثيل!! ولو قال: «شاب رأسي» لما كان له ذلك الإبداع البياني الرائع.

ومعنى الآية الكريمة: لقد انتشر الشيب في رأسي، انتشار النار في الهشيم، ولم تخيب يا رب دعائي في وقت من الأوقات، بل عودتني الإحسان والجميل، فاستجبت دعائي الآن.

٣ - قوله تعالى: ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي ظُلْمٌ وَلَمْ يَكُنْ لِي شَرٌّ وَلَمْ أَلِدْ بَيْنًا﴾ [مريم: ٢٠] المسُّ هنا (كناية لطيفة) عن الجماع، وهذه من الآداب التي نبهنا إليها القرآن الكريم، أن لا نتحدث في كلامنا باللفظ الصريح الفاحش، بل نستعمل الكناية في كلامنا، ولهذا قال ابن عباس: (الْمَسُّ، والمسُّ: بمعنى الجماع، ولكن الله تعالى حَيَّي، كريمٌ يَكْنِي) ومثل هذه قوله سبحانه: ﴿أَوْ لَسَلُمُ الْإِنْسَاءُ﴾ [النساء: ٤٣] كنى بها عن الجماع.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَصَلَّاهُمْ إِنَّا صِدْقٌ عَلَيَّا﴾ [مريم: ٥٠] ﴿إِنَّا صِدْقٌ﴾ الصَّدَقُ ليس له لسان، وإنما كُتِيَ عن الذكرِ الحسن، والثناء الجميل باللسان، لأن الثناء يكون باللسان، وهي (كناية لطيفة) كما يَكْنَى عن العطاء باليد، فيقال: له علي يدٌ لا أنساها.

والمعنى: جعلنا لهم ذكراً حسناً في الناس، لأن جميع أهل الملل والأديان، يشنون عليهم.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ جَدًّا وَهَيَّجَ مَرْحُومًا. وَوَضَعْنَاهُ مِنَّا قِيًسًا. وَرَفَعْنَاهُ نَجْمًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٤ - ٥٧].

في الآية (استعارةً بديعةً) شبه المكانة العظيمة، والمنزلة السامية الرفيعة، بالمكان العالي الذي يرتفع إليه الإنسان.

والمعنى: رفعنا لنبي الله (إدريس) ذكره، وأعلينا قدره، بشرف النبوة، والقرب من الله عز وجل.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَقُلْ الْإِنسَانُ أَفَّا مَآءٍ سَوًى أَمْ لَيْسَ الْخُرْجُ حَيًّا﴾ [مريم: ٦٦] المراد بالإنسان هنا: الكافر الذي لا يؤمن بالبعث، بدليل قوله بعده: ﴿خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُن شَيْئًا﴾ [مريم: ٦٧] فهو المتكرر للبعث والنشور، والآية من باب (إطلاق العام وإرادة الخاص) فقيها (مجاز مرسل) ولا يراد به عموم البشر.

٧ - قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا يَقُولُ وَسُقِّ لَه مِنَ الْعَذَابِ مَذًى﴾ [مريم: ٧٩] أي تأمر الملائكة بكتابة أعماله وجرائمه، ونضاعف له العذاب، أسند الكتابة إليه، وهي من وظيفة الملائكة، كما قال سبحانه في آية أخرى: ﴿إِنَّ رُسُلَنَا يَكْفُرُونَ مِمَّا تَكْفُرُونَ﴾ [يونس: ٢١]. فهو من باب إسناد الشيء إلى سببه بطريق (المجاز المرسل).

٨ - قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يُنَشِّرُهُ بِرُسُلِهِ يُنَبِّئُ بِهِ السَّافِهِينَ﴾ [مريم: ٩٧] كثر باللسان عن اللغة، أي إنما أنزلنا عليك هذا القرآن بلغة قومك (اللغة العربية) لتبشّر به أهل التقوى والإيمان، وتخوف به أهل الكفر والعصيان، ففي الآية (كناية لطيفة) من بديع أنواع الكناية.

الإبداع البياني في سورة طه

١ - قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ [طه: ٩، ١٠] الاستفهام هنا ﴿وَهَلْ أَتَاكَ﴾ ليس على حقيقته للاستفسار عن القصة والخبر، إنما هو أسلوب تشويق وترغيب لذكر القصة، أي هل بلغ إلى سمعك أيها الرسول أو أيها السامع خبر موسى وقصته الغريبة العجيبة؟ فهو أسلوب حث وتشويق للإصغاء إلى القصة والخبر.

٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ۚ﴾ [طه: ١٥] الساعة لا يعلم وقتها إلا الله عز وجل، وهي مخفية عن جميع الخلق، فما معنى ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ و(كأذا) للمقاربة، وهي مخفية فعلاً؟

والجواب: إن هذا جاء على سبيل المبالغة، في كتم السر، والمعنى: أكاد أخفيها عن نفسي، فكيف أطلعكم عليها؟

قال المبرد: هذا على عادة العرب، فإنهم يقولون في كتمان الشيء: كتمته عن نفسي، على طريقة المبالغة في كتم السر.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا بِدْكَ إِلَى سَمَلِكِ فَخَرُّجْ يَصْغَرُ مِنْ قَدْرٍ سَوْوٍ﴾ [طه: ٢٢] أصل الجناح للطائر، ثم استعير لجنب الإنسان، فإن جناحي الإنسان جنباه؛ الأيمن، والأيسر، تشبيهاً له بجناحي الطائر، ففي الآية (استعارة تصريحية) بديعة.

والمعنى: أدخل يدك تحت عضدك - (إبطك) - ثم أخرجها تخرج ساطعة مضئية، من غير عيب ولا قبح!! كفى بقوله: ﴿مِنْ قَدْرٍ سَوْوٍ﴾ عن البرص.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَأَنقِصْتُ لَكَ نَجْمَةً مِّنْ يَّمِينِكَ وَلَئِن لَّا بِرَأْسِكَ﴾ [طه: ٣٩] في الآية (استعارة تمثيلية) بديعة، مثل لشدة الرعاية، وفُرط الحفظ والعناية، بمن يصنع شيئاً يمرأى من المحبوب الناظر له، وكأنه يرعاه بعينه، ويرقبه بنظره، لأن الحافظ للشيء يديم النظر إليه، فمثّل له بصورة من يُصنع على عين الآخر.

والمعنى: زرعتُ محبتك في القلوب، بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك، حتى أحبك فرعون، ولتكون في حفظي وكلائي ورعايتي.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْنِكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: ٤١] في الآية (استعارة تبعية) بديعة، شبه ما منحه به من القرب والمحبة، بحال مبلّك يرى شخصاً، أهلاً للكرامة، وقرب المنزلة، فيختاره وينتقيه لنفسه، دون غيره من الأشخاص، وهذا على سبيل (الاستعارة التبعية).

والمعنى: اخترتك من بين سائر بني إسرائيل لرسالتي ووحبي، فأنت اليوم قريبٌ وحبيب، ولا ينالك أدنى من أعدائك، بمعجزاتي التي أيدتك بها.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُهَا يَكْفِيكُمْ التَّنْزِيلُ﴾ [طه: ٦٣] المُثَلَّى: تأنيت الأمتل، بمعنى: الأفضل، وهي كناية عن (الذين) والمذهب، أي غرضهما إفساد دينكم الذي أنتم عليه، الذي هو أفضل الأديان، ومرادهم ما عليه فرعون وقومه، سموة (ديناً) لقول فرعون عن موسى: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غافر: ٢٦].

٧ - قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنتَوا صَفًا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ آمَنَ﴾ [طه: ٦٤] في الآية (كناية لطيفة) كنى عن الأمر (بالكيد) لأن تشاورهم كان بالخفاء، عن موسى وأتباعه، وهو يشبه كيد الكائدين.

والمعنى: أحكموا أمركم ولا تتنازعوا فيه، وكونوا اليوم صفًا واحداً في وجه موسى، وقد فاز اليوم من علّا وغلب خصمه.

٨ - قوله تعالى: ﴿قَالَ يَلِ الْقَوْمَ إِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيَهُمْ بِخَلِّ إِلَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ أَنَّهُمْ﴾ [طه: ٦٦] في الآية حذف يسمى (حذف الإيجاز) تقديره: قال يَلِ الْقَوْمَ أَنْتُمْ، وابدأوا بالإلقاء، فالقوا ما في أيديهم، فإذا حبّأهم وعصيتهم، تتحرك وتسعى على بطونها، كأنها حيّات، حذف لدلالة المعنى عليه، ومثل هذا قوله سبحانه: ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةَ جُذُوعًا﴾ بعد قوله: ﴿وَأَلْقَى مَا فِي بَيْتِهِ تَلَفًا مَا مَسَرُّوا﴾ [طه: ٦٩] حذف منه كلام طويل (للإيجاز) والاختصار، وهو من البلاغة بمكان، وأصل الكلام: فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا من السحر، فألقى السحرة سجداً، وإنما حسن الحذف لدلالة الكلام عليه، والبلاغة: الإيجاز كما يقول علماء البيان.

٩ - قوله تعالى: ﴿فَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ يَعْنُونَ فَعَصَوْهُمْ فَبِمَا كَذَبُوا الْيَوْمَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [طه: ٧٨] الأسلوب ﴿فَعَصَوْهُمْ فَبِمَا كَذَبُوا الْيَوْمَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أسلوب يدل على التهويل والتفظيع لما

أصابهم، لم يقل تعالى: فَغَرِقُوا، وإنما أوردته بأسلوب يدل على التهويل، لما ذُفاهم وأصابهم، أي تبعهم فرعونُ بجنوده، فعلاهم من الأمر الهائل المخيف ما غلاهم، وأصابهم من الأهوال ما اللُّهُ به عليهم، وهذا من جوامع الكلم، لما دهاهم من أنواع الشدة، والكرب، والبلاء.

١٠ - قوله تعالى: ﴿وَأَصْلَ فِرْعَوْنَ قَوْمٌ وَمَا هُمْ﴾ [طه: ٧٩] أي سلك بهم مسلكاً، قادهم به إلى الهلاك والدمار، وفيه تهكُّمُ بفرعون وسخرية، حيث دلهم على طريق الشقاء، وكان وعدهم بالأمن والرشاد، في قوله: ﴿وَمَا أَقْبَرُكَ إِلَّا مَيْمِلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: ٢٩] وأي رشاد أوصلهم إليه، هذا الكافر الفاجر؟

١١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْمَئِنُّ بِهِ قِجَالٌ عَلَيْكَ عَصَى وَفَرَّخِلَ عَلَيْهِ عَصَى فَقَدْ هَوَى﴾ [طه: ٨١] في الآية (استعارةٌ بديعة) فقد مثل لمن نزل عليه غضبُ الله، بالسانٍ سَقَطَ من أعلى برج، فهوى إلى الأرض محطماً مهتماً، فاستعار لفظ (هوى) وهو السقوط من علٍّ إلى سُفْلٍ، للهلك والدمار.

١٢ - قوله تعالى: ﴿خَبِيرِينَ مِمَّا وَسَّاءَ لَكُمْ يَوْمَ الْفِتْنَةِ جَلًّا﴾ [طه: ١٠١] شبه الذنوب والآثام، بالحمل الثقيل الذي يؤمِّن كاهلَ حامله، بطريق (الاستعارة التصريحية) وصرَّح بالمشبه به، وهو الحمل الثقيل الذي يُحمل على ظهر الدابة، تشبيهاً للأوزار بالأحمال الثقال، وهو تشبيهٌ بادي الروعة والجمال.

١٣ - قوله تعالى: ﴿بَعَثْنَا فِي نَارِهِمْ رُوحَنَا لِتُخَوِّطَ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا خَلَقَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا يَلْمِزُهُمْ بِهِ لَوْلَا أَلْقَيْنَا بِهِمُ الرَّجِيمَ﴾ [طه: ١١٠] في الآية (كناية لطيفة) كُتِبَ بها عن أخبار الدنيا، وأمور الآخرة، أي يعلم سبحانه أحوال المخلاتق، فلا تخفى عليه خافية، من أمور الدنيا وأمور الآخرة.

١٤ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ الْأَلْحَقَ فِيهَا وَلَا تَعْرِى﴾ «وَلَا تَطْمَئِنُّ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾ [طه: ١١٨، ١١٩] في الآية الكريمة سرٌّ بديع من البلاغة، وهو ما يُسمى (قطع الظنير عن الظنير) فقد قُطِعَ الظمأ عن الجوع مع أنه يناسبه، وقطع الضخو عن الغري - والضخو: حرُّ الشمس - مع أنه يناسبه، وقرنَ بين (الجوع، والغري)، وبين (الظمأ وشدة حرِّ الشمس)، للتذكير بأن كل واحدة منها نعمةٌ مستقلة، ولو قرنَ بين الجوع والعطش، والغري وحر الشمس، لظنَّ أنهما نعمتان فقط، لذلك قُضِلَ بينهما، لتظهر فيها أربع نعم: الجوع، والعطش، والغري، والبروز لحر الشمس، فتدبر أسرار الكتاب العزيز.

١٥ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلنَّارِ فِئْتًا مِّنْ نَّارٍ يَخْرِقُونَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَارًا أُخْرَىٰ﴾ [طه: ١٢٠]

[طه: ١٢١] أي أخذوا يُلصقان الورق على سواتهما للتستر، وفي وصفه آدم بالعصيان - مع صغر الزلّة - تعظيم للمخالفة لأمر الله، وزجر لأولاده عن أمثالها، كأنه يقول: اعتبروا بأبيكم آدم، فقد أخرجته زلّته من الجنة، ولا يخدعنكم الشيطان بوساوسه الخبيثة.

قال ابن قتيبة: يجوز أن يقال: عصى آدم، ولا يجوز أن نقول: آدم عاص، لأنه إنما يقال: لمن اعتاد فعل المعصية، كالرجل يخطئ ثوبه يقال: خاطئ ثوبه، ولا يقال: هو خاطئ حتى يعتاد ذلك، ويعاوده مراراً، وهو كلام بديع ١١

الأمثال في سورة طه

التمثيل للجرائم بالجمل الثقيل

١ - قال الله تعالى: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِثْرًا ۖ خَالِيًا فِيهِ وَسَائِطًا

يَوْمَ الْقِيَمَةِ جَلًّا﴾ [طه: ١٠٠، ١٠١] مثل تعالى للجرائم والأعمال القبيحة، التي يفعلها الكفرة، المكذبون بالقرآن العظيم، بالحمل الثقيل الذي يحمله الإنسان على ظهره، ويهوي بسببه في نار الجحيم، جزاء كفره وتكذيبه لآيات الله، بطريق (الاستعارة التصريحية).

والمعنى: من أعرض عن هذا القرآن فلم يؤمن به، ولم يتبع هداه، فإنه يحمل يوم القيامة حملاً ثقيلاً، وذنباً عظيماً جسيماً، يُثقله في نار جهنم، مع الشقاء الدائم، والخلود في نار الجحيم، كما يحمل المسافر أحماله الثقيلة، ويا لها من أحمال، ترهق كاهل الجاحد الكافر!!

التمثيل لتعيم الدنيا بالزهر القوач

٢ - قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُنَادِ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَا بِهِ الْأَوْثَانَ يَتُومَ زَهْرَةَ الْقَوْمِ الدُّنْيَا

لِيَتَّخِذَ فِيهَا مَرْثًا وَخَيْرًا وَأَقْرَبَ﴾ [طه: ١٣١] أي لا تنظر إلى هؤلاء المترفين، وما هم عليه من نعيم الدنيا وبهجتها، وإلى ما منحنا به أصنافاً من الكفار، لتبليهم فيه، فإنما هي زهرة زائلة، ونعمة سريعة الزوال، لا ينبغي أن يُخدع بها العاقل، ولننمعن النظر في قوله سبحانه: ﴿زَهْرَةَ الْقَوْمِ الدُّنْيَا﴾ فإن المال والجاه والسلطان، كل ذلك من المتاع الزائل، كالأزهار تخرج من الأرض، برفقة، لماعة، جذابة، تشتهيها النفوس، ولكنها سرعان ما تذبل، فتذهب نضارتها وبهاؤها، بعد ما كان فيها من رواء وبهجة، وهكذا نعيم الدنيا إلى زوال وفناء، وهذا من (التشبيه التمثيلي) البديع، الفائق في الجمال.

الإبداع البياني في سورة الأنبياء

١ - قوله تعالى: ﴿بَلْ تَقِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: ١٨] في الآية (استعارة تمثيلية) القذف هو الرمي الشديد بالجُرم الصُّلب، شبه الحق بقذيفة نارية، يُرمى بها رأس الباطل، فتشذخه وتكسر دماغه، وتُرديه قتيلاً، وهو تمثيل رائع بديع، لغلبة الحق على الباطل، وإزهاقه بالكلية.

٢ - قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْرِكُهُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُدْعَوْنَ﴾ [الأنبياء: ٤٥] في الآية (استعارة تصريحية) بديعة، شبه الكفار بالصُّم الذين لا يسمعون الكلام، لأنهم كالبهائم، التي لا تسمع الدعاء، ولا تفقه النداء، وقد تكرر في القرآن الكريم، التشبيه للكفار بالصُّم، والبكم، والعمي، بطريق (الاستعارة التمثيلية) البديعة.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ أَشْهُمٌ بِثَغَةٍ مِنْ عَذَابٍ رَبِّكَ يَقُولُ لَا يُبَلِّغُنَا وَنَحْنُ ظَالِمُونَ﴾ [الأنبياء: ٤٦] الثغة، والثَّمة، والهبة، الفاظٌ متقاربة في المعنى، كلها تمثيلٌ لأخف وأدنى أنواع العذاب، فكيف لمن يحرق بنار الجحيم؟ والمعنى: لئن أصابهم أقل شيء من العذاب، ولو كان يسيراً خفيفاً، ليعترفن بجرائمهم، ويدعون على أنفسهم بالهلاك والدمار.

٤ - قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٥] في الآية (استعارة تمثيلية) بديعة، شبه تعالى رجوعهم عن الحق إلى الباطل، بانقلاب شخص في هيئته وصورته، بحيث يصبح أسفلهُ أعلاه، رجلاه إلى الأعلى، ورأسه إلى الأسفل، فكيف يستقيم فهمه وتفكيره؟ وكيف يفكر بعقله؟ وإنه لتصويرٌ بطريق (الاستعارة التمثيلية) بادي الحسن والجمال.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ حِسَابُكَ حَسْبًا مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٤] كفى عن (القلة والحقارة) بحبة الخردل، وهي كناية ترمز إلى حقارة الشيء، فإن (حبة الخردل) مثل في الصغر.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا لَكُمْ مِنَ الْفَصِيلَةِ﴾ [الأنبياء: ٧٥]

الرحمة صفة من الصفات، لا يمكن أن يحل بها الإنسان، والمراد أدخلناه في (الجثة) التي هي مكان رحمتنا، ففي الآية (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الصفة وإرادة الموصوف) أو بتقدير حذف مضاف أي أهل رحمتنا، الذين يستحقون فضل الله وإنعامه، فيكون في الآية (مجاز بالحذف).

٧ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَحْسَنَتْ رَحْمَةً فَخَطُّكَ فِيهَا مِنْ رُوحِكَ﴾

[الأنبياء: ٩١] المراد بالروح: (جبريل) عليه السلام، نفخ في فتحة ثوب مريم، فحملت بعيسى عليه السلام، وأضاف الروح إليه تعالى ﴿مِنْ رُوحِكَ﴾ على جهة التشريف والتعظيم، لأنها كانت بأمره سبحانه، كقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَ﴾ [الأعراف: ٧٣] وأضاف الناقة إليه تشريفاً، لأنها كانت معجزة باهرة، بخلق الله عز وجل لها من صخر أصم، فالإضافة في كلٍ للتشريف والتعظيم.

٨ - قوله تعالى: ﴿إِنْ هَدَيْهِمْ أَنشَكُمُ أُمَّةٌ وَجِدَّةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِ﴾

[الأنبياء: ٩٢] المراد بالأمّة في الآية: الدين والجملة، كشيء بالأمّة عن الدين، أي دينكم أيها الناس دين واحد، هو الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، كلهم بعثوا برسالة التوحيد (لا إله إلا الله) وليس الاختلاف بينهم في أصول الشريعة، لأنها لا تبدل بتبدل العصور والأزمان ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ وَاحِدٌ﴾ [آل عمران: ١٩] وأما الشرائع وهي الأحكام، والمناهج التي شرعها الله للخلق، فتختلف من أمة إلى أمة ﴿يَكُنْ حَقّاً بِكُمْ بِرَحْمَةٍ وَمِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٨] فالدين عند الله واحد، والشرائع مختلفة، فتدبر الفارق بين الشريعة والدين، والله يهدي إلى صراط مستقيم.

٩ - قوله تعالى: ﴿وَنَقُطِعْ أَمْيَهُمْ بِثَمَّةٍ كُتِلَ إِلَيْنَا رُجُوعُهُمْ﴾

[الأنبياء: ٩٣] مثل اختلافهم في الدين، وتفرقتهم فيه إلى شيع وأحزاب، بجماعة ورثوا ثوباً، كل واحد ينتزع منه قطعة، فتمزق الثوب، وتقطع قطعاً قطعاً، ولم يحصل أحد منهم بفائدة ترجع عليه، وهذا من (لطيف أنواع الاستعارة).

١٠ - قوله تعالى: ﴿وَحَكُمُوا عَلَى نَفْسِهِمْ فَطَمَحُوا إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾

[الأنبياء: ٩٥] في الآية (استعارة لطيفة) استعار لفظ حرام للشيء الذي يمتنع

حدوثه، بطريق التمثيل له بالشيء الحرام، الذي لا يجوز فعله، وفي الآية أيضاً: (حذف بالإيجاز) فقد نُسب الهلاك للقريّة وهو لأهلها.

والمعنى: ممتنع على أهل قرية من القرى أهلكناهم، أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الدنيا مرة ثانية، بمعنى أنه مستحيل عودتهم إلى الدنيا بعد الهلاك، حتى تقوم الساعة، فيحييهم الله، فيرجعون للحساب والجزاء، فالتعبير وارد بأسلوب الاستعارة البديعة.

١١ - قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ كُنَّا نَعْقِلُ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا طُغْيَانًا﴾ [الأنبياء: ٩٧] في الآية (إيجاز بالحذف) حذفت كلمة (يقولون) قبل ﴿يَوْمَئِذٍ﴾، وأصل الكلام: يقولون: يا حسرتنا ويا هلاكنا، فقد كنا في الدنيا غافلين، عن هذا المصير المشوم، وكذلك قوله سبحانه: ﴿وَنَنْفُثُهُنَّ الْمَلَكُطَةَ هَذَا يَوْمَئِذٍ﴾ [الأنبياء: ١٠٣] فيه حذف للإيجاز، تقول لهم الملائكة: هذا يومكم.

١٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] في الآية (تمثيل رائع) شبه المشركين ومعبوداتهم، بالخطب الذي يلقي في النار لإضرارها، يُخصبون في جهنم فيكونون وقودها، على طريق (التشبيه البليغ) أي كالخطب للإحراق، وفي هذا التمثيل تصغير وتحقير للعابدين والمعبودين، كأنهم مع آلهتهم المزعومة، حجارة من حصباء، تُقذف في جهنم قذفاً، من دون رفيق ولا أناة، كما يقذف الإنسان بالنوى!!

رُوي أن الآية لما نزلت، جاء أحد المشركين إلى رسول الله ﷺ فقال يا محمد: أترغم أن كل من عبد من بدون الله سيكون في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود يعبدون عزيراً، والنصارى يعبدون المسيح، فنحن نرضى أن نكون معهم في الجحيم - وظنّ الأحمق أنه أقام الحجة على الرسول ﷺ - والآية وردت بلفظ: ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ و«ما» لما لا يعقل، فلم يدخل فيها (عيسى، وعزير، والملائكة) وإنما هي في الأوثان والأصنام.

الأمثال في سورة الأنبياء

تشبيه الحق بقذيفة ضخمة تشدخ رأس الباطل

١ - قال الله تعالى: ﴿بَلْ تَقْدِفُ أَلْحَىٰ عَلَى الْخَلِيلِ فَيُدَمِّقُهُ إِذَا هُوَ رَاقٍ وَلَهُمُ النَّبِيُّ مِمَّا أَصْنَوْنَ﴾ [الأنبياء: ١٨] في الآية تشبيه رائع بديع، شبه الحق بقذيفة نارية ضخمة، تشبه (قذائف الهاون) التي ابتكرها البشر، تُقذف على رأس الفجور والباطل، فتشدخه وتُرديه صريعاً قتيلاً، تُزهق روحه.

والغرض من هذا التشبيه، أن الحق الساطع المبين، يُرمى به في وجه الباطل المتزعزع، فيسحقه ويُزهقه، ولكم العذاب والدمار يا معشر الكفار، وهو معنى رائع صوره القرآن بهذا التصوير البديع، وفيه (استعارة تمثيلية) في غاية الإبداع والجمال، تصوّر رصاصة تنطلق على رأس إنسان فتُرديه قتيلاً، فكأن الحق قذيفة يُقذف بها على رأس الباطل، تُزهق روحه.

التمثيل بانتكاس الإنسان رأساً على عقب

٢ - قال الله تعالى: ﴿فَرِحُوا إِذْ أَنْبَاهُمْ فَقَالُوا إِنَّمَا أَشْرَ الظَّالِمُونَ ثُمَّ لَكِنَّا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَتَّبِعُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٤، ٦٥] التعبير القرآني هنا بالغ الروعة في (التمثيل والتصوير) فقد شبههم تعالى في عودهم إلى الباطل، ورجوعهم إلى الحماسة والسُخف، بإنسان انقلب على رأسه، فلم يبق له عقل ولا فهم. تصور شخصاً نكسناه وقلبناه، فجعلنا رأسه إلى الأسفل، وقدماه إلى الأعلى، كيف يكون سليم العقل والتفكير؟ وقد اختل عقله، وضاع رشده؟

وتوضيح الآية: أنهم رجعوا إلى عقولهم، وتفكروا في أمرهم، فعرفوا خطأ عبادتهم، لحجارة صماء بكماء، لا تنفع ولا تضر، فقالوا: نحن الظالمون لأنفسنا، في عبادة ما لا يسمع ولا ينطق، وكانت هذه الكلمة منهم يادرة نور وخير، أعقبها الظلام والضلال، فعادوا إلى الباطل، وقالوا: لقد علمت يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق، فكيف تأمرنا بسؤالها؟

لقد أقاموا الحجة على أنفسهم، دون فهم ولا تبصّر، وأية حجة لإبراهيم عليه السلام على هؤلاء الحمقى، أقوى من أن يقولوا بأنفسهم: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمَا هَؤُلَاءِ يَظُنُّوْنَ﴾ فكانوا كمن انقلب رأساً على عقب، ففي الآية (استعارة تمثيلية).

التمثيل لاختلاف الناس في الأديان

٣ - قال الله تعالى: ﴿وَنَقُطَحُوا مِزَاجَهُمْ بَيْنَهُمْ كَذَلِكِ الْإِنشَاءُ وَيُخَوِّتُ﴾ [الأنبياء: ٩٣] مثل تعالى اختلاف الأمم، وتفرقهم في الدين، إلى شيع وأحزاب، بجماعة جاءوا إلى ثوب جديد، فاحتطفوه بينهم، فأخذ كل واحد منهم قطعة، فأصبح الثوب مِرْقاً بالية، لم يبق الثوب على حاله يُتَفَع منه، ولا هم استفادوا ممّا في أيديهم من القِطْع السمرقة، فما أروعهم من تمثيل؟ وما أيدعه من تصوير!!

لقد تفرّق البشر في أمر الدين، فمنهم من هو مسلم، ومنهم من هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو عابد وثن وصنم، كل واحد يعبد ربه على هواه، بينما الرسل الكرام، جاءوا بدين واحد، هو الإسلام، فليعتبر الإنسان كيف أضلهم الشيطان؟!

٦ - قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْقُرْآنِ يُعَلِّمُهُ لَخَلْقِ حَرْفٍ...﴾ [الحج: ١١] في الآية الكريمة (استعارة تمثيلية) بديعة، مثل للمنافقين وما هم عليه من قلبي واضطراب في أمر الدين، برجل وقف على طرف هاوية سحيقة، يريد العبادة والصلاة، واستعار لفظ (حرف) لطرف المكان، وحافته الخطيرة، فإن أصابته عاصفة أو أقل ربح، هوى إلى ذلك الوادي السحيق، وبإله من تمثيل رائع بديع!!

٧ - قوله تعالى: ﴿هَٰذَا حُضْرًا اخْتَصَمُوا فِي رَيْبٍ﴾ [الحج: ١٩] في الآية (إيجاز بالحذف) والمراد بالخصمين: الفريقان: فريق المؤمنين، وفريق الكافرين، بدليل الجمع (اختصموا) حذف من قوله: ﴿اخْتَصَمُوا فِي رَيْبٍ﴾ أي اختصموا في أمر دينه، الذي بعث به رسوله محمداً ﷺ، فهو كما يقولون: على حذف مضاف.

٨ - قوله تعالى: ﴿قَالَيْنِ كَضَمْرٍا قُطِمَتْ فَمِنْ ثِيَابٍ مِّنَ النَّارِ...﴾ [الحج: ١٩] هذا التعبير جاء بطريق (الاستعارة التمثيلية) يعني: فُضِّلَتْ لهم ثياب من نار، على قدر أجسادهم، شبه النار التي تحيط بهم من كل جانب، بالثياب التي تُفَضَّل على قدر كل لابس، وليس في جهنم ثياب لأولئك الأشرار الضجاء، إنما هو تشبيه وتمثيل للنار الهائلة، التي تحيط بهم من كل جانب، فلا يستطيعون الخلاص منها، بطريق التمثيل الرائع.

قال الأزهري: شبهت النار بالثياب، لأنها مشتملة عليهم كاشتغال الثياب، وعبر بالماضي عن المستقبل، تنبيهاً على تحقق وقوعه. اهـ تفسير الشوكاني ٤٤٢/٣.

٩ - قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يَنْزِلُ السَّمَاءَ فَيَنْخُلِفُ فِيهِ الْغَمَامُ...﴾ [الحج: ٢١] في الآية (تشبيه تمثيلي) بديع، شبه من أشرك بالله، بمن سقط من السماء، من علو ساحق، فتنخطفه الطير فمزقته كل ممزق، أو بمن هوى من شاهق جبل، فقلفته الريح إلى هوة سحيقة، ليس لها قرار، فتنحطم وتكسر، وهو مثل لمن سقط من أوج الإيمان، إلى حضيض الكفر والضلال، وهو تشبيه رائع بديع.

١٠ - قوله تعالى: ﴿أَن يَكُونَ لَكُمْ مِّلْءٌ مِّمَّا يَكْفِرُونَ﴾ [الحج: ٢٩] في الآية (مجاز بالحذف) فالمأذون فيه لم يذكر في الآية، لدلالة

السياق عليه، والتقدير: أذن لهم بالقتال، دفاعاً عن أنفسهم، بسبب أنهم ظلموا، وهذه أول آية نزلت في مشروعية القتال، بعد أن كانوا ممنوعين عن حمل السلاح، وقتال المشركين، ولما صار للمسلمين في المدينة المنورة، قوة ودولة، أذن لهم بالقتال دفاعاً عن أنفسهم.

١١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ﴾

[الحج: ٤٠] في الآية الكريمة (تأكيد المدح بما يُشبه الذم) أي لا ذنب لهم إلا أنهم عبدوا الله وحده، وهجروا عبادة الأصنام والأوثان، وهذا ليس بذنب، يوجب إخراجهم من الأوطان، فهو مدح في صورة ذم، لأن الإيمان ليس بذنب، يوجب تهجيرهم من الوطن.

١٢ - قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ﴾

[الحج: ٥٥] هذا من أحسن وأبدع (أنواع الاستعارة) لأن العقيم هي المرأة التي لا تلد، شبه اليوم الأخير من أيام الدنيا (بالمرأة العقيم) لأنه لا يوم بعده، فالأيام كأنها حُبالي، يلدن الأيام التي تأتي بعدها، وآخر أيام الدنيا، لن يأتي يوم بعده، فكانه يوم عقيم، لأن الزمان قد مضى، والتكليف قد انقضى، ومن هنا صار التشبيه له باليوم العقيم، بطريق (الاستعارة التصريحية) البديعة.

١٣ - قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ النَّاسِ كُفْرَهُمْ فَهُمْ لَا يَظُنُّونَ﴾

[الحج: ٧٢] المعرفة تدرك بالعقل والقلب، ولا ترى بالبصر، وقد استعار لفظ (تعرف) للرؤية والملاحظة أي ترى وتشهد في وجوه الكفار، الكراهية والإنكار حين تقرأ عليهم آيات الذكر الحكيم، وهذا مثل قولهم: عرفت في وجه فلان الشر، وتحكي غيظه الغدز، فهذا كله بطريق (الاستعارة الثبعية) البديعة.

وقد جاء في هذه السورة الكريمة مثل رائع بديع، وهو قوله تعالى:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ طَرِبًا مِمَّا قَلَّ يَسْتَمِعُونَ لَهُ إِنَّكَ إِلَهُكَ تَقُولُ خَلَقْنَا قُلُوبًا وَلَوْ أَجْتَمَعُوا لَمْ يَنفَعُوا أَلْسِنَتَهُمْ شَيْئًا لَا يَسْمَعُونَ مِنْهُ ضُفُفَ الْأُصْرَابِ وَالطَّلَاتُ﴾

[الحج: ٧٣] خطاب عام شامل للبشر، يُراد منه عبدة الأوثان والأصنام خاصة، يقول لهم: تفكروا في هذا المثل البديع: إن هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الرحمن، لن تقدر على خلق ذبابة، ولو تعاونت على ذلك، ولو اختلطت الذبابة شيئاً من الطيب أو الطعام، لما استطاعت تلك الآلهة استرجاعه، ضعف

العابد والمعبود، فكلٌ منهما حقيرٌ وضعيف.

قال ابن القيم رحمه الله: حقيقٌ على كل عبد أن يستمع بقلبه لهذا المثل، ويتدبره حتى تدبره، فإنه يقطع موادَّ الشرك من قلبه.

وذلك أن المعبود أقلُّ درجاته، أن يقدر على إيجاد ما ينفع، ودفع ما يضر، والآلهة التي يعبدها المشركون، لن تقدر على خلق الذباب، ولو اجتمعوا كلُّهم لخلقه، فكيف بما هو أكبر منه؟ بل لا يقدرُونَ على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئاً من الطعام أو الطيب، فيستقذرون منه، فلا هم قادرون على خلق الذباب، الذي هو من أضعف الحيوانات، ولا على الانتصار منه، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟

وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله في بطلان الشرك، وتجهيل أهله، وتضييع عقولهم، حيث أعطوا الآلهة القدرة على جميع المقدورات، ويختار هنا ذكر (الذباب) بالذات، لمهانتها، وضعفه، واستقذاره، وهو ضعيف حقير، ليرز حقارة معبوداتهم التي جعلوها آلهة، وهي في هذه المهانة!! اهـ التفسير القيم ص ٣٦٨.

١٢ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] في الآية (مجاز مرسل) من باب إطلاق الجزء على الكل، أي صلُّوا لربكم، ولا يراد به أن يركع المؤمن ويسجد فقط، عبَّر عن الصلاة بالركوع والسجود، لأنهما أعظم أركان الصلاة.

الأمثال في سورة الحج

١ - قول الله تعالى: ﴿وَرَبِّهِ الْأَرْضُ فَائِدَةٌ قَدْ أَوَّلْنَا لَهَا غَلْبَتَهَا أَتَقْبَلُ مِنْهُ وَرَبِّهِ وَآتَيْنَا مِنْ كُلِّ نَوْجٍ سَكِينًا﴾ [الحج: ٥].

في الآية تشبيه رائع بديع، شبه الأرض بناثم، استغرق في نومه، فلا حركة له ولا سمع ولا بصر، ثم تدب فيه الحياة، فيستيقظ ويتحرك وينتعش، كذلك الأرض تحيا بنزول المطر، فتنتفخ وترداد، ويظهر فيها النبات والشم، وتدب فيها الحياة، فتخرج من كل صنف عجيب، ما يسر الناظر ببهائه، وحسن منظره، مع اختلاف الأشكال، والألوان، والطعوم والروائح، فمن الذي أحيها بعد الموت؟ ففي الآية (استعارة تمثيلية) من لطيف أنواع الاستعارة.

التمثيل للمنافق في قلبه واضطرابه

٢ - قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ آتَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ وَإِنْ أَصَابَتْ حَرًّا أَمْسَكَتْ بِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ ثِقَلُ الْقَلْبِ عَلَى رَجُلٍ وَجْهَهُ حَرًّا لِيَأْخُذَ بِالْأَجْرَةِ وَاللَّهُ هُوَ الْخَبِيرُ الْبَصِيرُ﴾ [الحج: ١١].

مثل تعالى حال المنافقين، وما هم عليه من قلق واضطراب في أمر الدين، بمثل رجل وقف على شفا هاوية سحيقة، فليس هو على أرض صلبة راسخة، ولا على ركيزة ثابتة، إن أصابته أدنى عاصفة من الريح، هوى إلى ذلك الوادي السحيق، ويا له من تمثيل رائع بديع.!

وقوله سبحانه: ﴿مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ تصوير دقيق للمنافق، الذي يعبد الله على جانب وطرف من الدين، لا يعبد عن إيمان ويقين، وهو كالذي يقف في آخر الجيش، ينتظر النتيجة، إن أحسن بظفر قر، وإن أحسن بهزيمة قرأ في الآية (استعارة تمثيلية) في غاية الوضوح والجمال.

التمثيل لمن أشرك بمن هوى من السماء

٣ - ضرب تعالى مثلاً للمشرك، في ضلاله وهلاكه، وضياغ عمله، في غاية الوضوح والإبداع، فقال جل ثناؤه: ﴿وَمَنْ شَرَكَ بِاللَّهِ فَكَانَ حَرْمًا مَكْنُوعًا﴾

تَخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿[الحج: ٣١] مثل تعالى للمشارك بمثل من سقط من السماء، فاختطفته الطيور، ومزقته كل ممزق، أو هوى من شاهق جبل عال، فقدفته الرياح في هوة سحيقة، بعيداً عن الأنظار، في حفرة ليس لها قرار، وهو تشبيه بديع، لمن سقط من أوج الإيمان، إلى حضيض الكفر والهوان، وبها لها من شقاوة فادحة! ففي الآية (تشبيه تمثيلي) من بديع أنواع التشبيه، لأن وجه التشبيه متزعزع من متعدد.

مثل لمن عبد الأصنام والأوثان

٤ - قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَبَّ رُحْبُكُمْ مَثَلٌ قَدْ خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ لَدُنْكَ نَمُوسًا فَتَقَوُّوا بِهِ دُونِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَلَوْ أَنْتُمْ لَكُمْ عَشْتُمُوهَا...﴾ [الحج: ٧٣] سُمِّيَ هذا مثلاً، لأنه في جلالته ووضوحه يشبه المثل، وبها له من مثل رائع، فيه إبداع وجمال، وهو من السهولة والبساطة، بحيث يدركه الذكي والغبي، والعالم والجاهل.

لقد عبد المشركون حجارة وأوثاناً، عمياء بكماء صماء، لا تستطيع مجتمعة أن تخلق ذبابة، فضلاً عن أن تخلق إنساناً سمياً بصيراً، ويختار القرآن الذباب بالذات، وهو ضعيف حقير، ليبرز حقارة معبوداتهم، التي جعلوها شركاء مع الله، فإذا عجزت عن خلق ذبابة، فكيف تقدر على خلق ما هو أضخم وأعظم كالإنسان؟! ولو اختطف الذباب من هذه الأصنام شيئاً، لا تستطيع ارتجاعه منه.

قال المفسرون: كانوا يلطخون الأصنام بالطيب والعسل، ويغلقون عليها الأبواب، فيدخل الذباب من الكوى فيأكله.

وخلاصة المثل: أن هذه الأصنام لو اجتمعت جميعها فلن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها، أو استرداد ما سلبته منها، فكيف يليق بالعاقل، أن يجعلها معبوداً من دون الله؟

والذباب أعدى عدو للبشر، يحمل بين حناياه الموت الزؤام، بسبب ما ينقله من أمراض خبيثة فتاكة، كالتيفوئيد، والسل، والزمرد، فسبحان من جعل من ضرب المثل بالذباب، أعظم إنذار لما يحمله الذباب من خطر على البشر.

قال الزمخشري: سُمِّيَت القصة الرائعة، المثلقة بالاستحسان مثلاً، تشبيهاً لها بالأمثال، التي تضرب تنبيهاً وتحذيراً للبشر^(١)، فلا عجب أن يضرب القرآن به المثل.

(١) تفسير الكشاف للزمخشري.

الإبداع البياني في سورة المؤمنون

١ - قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكَ بِمَدْرِكٍ لِّسُونٍ﴾ [المؤمنون: ١٥] الناس لا ينكرون الموت، ولكن غفلتهم عنه، وعدم استعدادهم له، بالعمل الصالح، يُعدّان من علامات الإنكار، ولذلك جاء التأكيد بمؤكّدين هما (إِنَّ) و(اللام) ويُسمّى في المعاني: (إنزال غير المؤكّر منزلة المؤكّر).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا قَوْكُوسَ السَّيِّدِ طَرِيقَ وَمَا كُنَّا بِغَائِيهِ غَائِبِينَ﴾ [المؤمنون: ١٧] يُراد بالطرائق: السموات السبع، سميت بذلك لأن بعضها فوق بعض، ولأن الملائكة تسلك طرُقها، ففي الآية (استعارة لطيفة) تشبهاً لها بالألواح التي يوضع بعضها فوق بعض، وتبقى متطابقة في هيئتها وشكلها، ومنه قول الحذّاء: طابق الثعل فوق الثعل.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ صَنَعَ الْفُلْكَ بِأَمْرٍ وَجِبَتْ﴾ [المؤمنون: ٢٧] في الآية (استعارة بديعة) تسمى (الاستعارة التمثيلية) عبّر عن المبالغة في الحفظ والرعاية، بصنع الشيء تحت بصر الإنسان وسمعه، لأن الحافظ للشيء، لا بدّ أن يرهّاه ببصره، خشية الضياع أو السرقة، وقد تقدم توضيحها في صفحة (١٣٤) من هذا الكتاب.

٤ - قوله تعالى: ﴿فَأَنزَلْنَاهُمْ فِيهِ السَّيِّئَةَ وَالْحَيَّ جَعَلْنَاهُمْ نَسْئَةً فَعُدُّوا إِلَيْنَا النَّجْدِينَ﴾ [المؤمنون: ٤١] في الآية (تشبيه بليغ) أي جعلناهم كالغشاء في سرعة زواله، ومهانة حاله، حذّف منه وجه الشبه، وأداة التشبيه، فأصبح بليغاً، مثل قولهم: عليّ أسد، أي كالأسد في الشجاعة والقوة، والغشاء في اللغة: ما يحمله السيل من الزبد، واليابس من الحشيش على سطحه، ثم يزول سريعاً.

٥ - قوله تعالى: ﴿فَنَقُطِعُوا أَمْرَهُم بِبَيْنٍ كَلَّا جَزَاءُ لِّمَا كَانُوا بِآيَاتِهِ يَكُونُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣] مثل تعالى اختلافهم في الدين، وتفرّقهم فيه إلى شيع وأحزاب مختلفة، هذا مجوسّي، وهذا يهوديّ، وهذا نصرانيّ، كلّ فريق مسرورٌ بدينه، مثل لهم بجماعة مرّقوا ثوباً جديداً فضفاضاً، فأخذ كلّ منه قطعة، فلم يتفّع أحدٌ

بما في يديه، ولم يَبْقِ الثوبُ ملبوساً لأحد، وهذا من بليغ التشبيه، و(الطيف الاستعارة).

٦ - قوله تعالى: ﴿وَلَذَرْنَاهُمْ فِي غَمَرِهِمْ حَتَّىٰ يَجِيءَ﴾ [المؤمنون: ٥٤] أصل الغمرة: الماء الذي يغمُرُ قامةَ الإنسان، استعير للجهاالة والغفلة والضلالة، شبه تعالى ما هم فيه من الجهاالة والضلالة، بالماء الذي يغمُرُ القامة، حتى يُحيط بالإنسان من كل جهة ومكان، ففي الآية (استعارة تصريحية) بديعة، أي اتركهم في غفلتهم وجهلهم وضلالهم، إلى حين موتهم، ورَهاقِ أرواحهم، فإنهم أشياء البهائم، لا فطنة لهم، ولا شعور.

٧ - قوله تعالى: ﴿وَلَدِينَا كِتَابٌ يُخَاطَبُ بِهِ الْقَلْبُ وَالْحَقُّ لَا يَخْلُوتُ﴾ [المؤمنون: ٦٢] الكتاب ليس له لسان، والتُّخَطُّ لا يكون إلا ممن يتكلم بلسانه، ووصف الكتاب هنا بالتُّخَطُّ ﴿يُخَاطَبُ بِهِ الْقَلْبُ﴾ إنما ورد بطريق (الاستعارة البديعة) مبالغة في وصفه، بإظهار البيان، وإعلان البرهان، تشبيهاً له باللسان الناطق.

والمعنى: عندنا كتاب أعمالهم، يُظهرُ الحق، ويبينُ كلَّ ما فعلوه من قبائح وجرائم، وكأنه إنسان ينطقُ عليهم بما اقترفوه، وهذا من (بديع الاستعارة).

٨ - قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَانَتْ لِنَا نَفْسٌ لَّتَلْقَىٰ رَبَّنَا بِأَعْقَابِ الْأَعْقَابِ جَمْعٌ عَقِبٌ، وَهُوَ مُؤَخَّرٌ الْقَدَمِ، وَالنَكْوَسُ: الرجوع إلى ما كان عليه، شبه تعالى إعراضهم عن الحق، وتكذيبهم لخاتم الأنبياء، بالراجع القهقري إلى الخلف، تشبيهاً لإعراضهم عن الإيمان، بالمنتكس الراجع إلى حضيض الكفر والضلال، بطريق (الاستعارة التمثيلية) وهي من لطائف أنواع الاستعارة.

٩ - قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ مِّنْ قَائِلِهَا وَمِنْ وَدَّاعِهِمْ رَوْحٌ إِلَىٰ يَوْمِ يَعْتَبُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٠] أطلق لفظة ﴿كَلِمَةٌ﴾ على الجملة، التي يقولها الكافر يوم القيامة وهي: ﴿قَالَ رَبِّ ارْحَمْنِي﴾ ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ مَسْأَعَةً فِيمَا زُرْتُ﴾ [المؤمنون: ٩٩]، وهذا (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) كما نقول: (تستمعون إلى كلمة بليغها على مسامعكم سماعة المفتي) وتكون محاضرة طويلة.

الكناية والاستعارة في سورة المؤمنون

١ - قال الله تعالى: ﴿تَنْقَلِبُوا أَمْمَاجَهُمْ بَعْدَ ذُرِّيَّتِهِمْ فَأَنْتَ جَرِيدٌ فَرْحَانٌ﴾ [المؤمنون: ٥٣] جاء الرسل الكرام بالمحبة والوئام، والألفة والاتحاد، وتفرق أتباع الرسل، إلى فرقي وجماعات، وأصبحوا أحزاباً شتى، وجماعات متناحرة، هذا يهودي، وذلك نصراني، وآخر مجوسي، إلخ... وقد جاء التعبير عنهم في غاية الإبداع.

ضرب تعالى مثلاً للدين الذي أرسل به الرسل، بالشوب الجميل الفضفاض، اختصم فيه جماعة فتخاطفوه، فأصبح في يد كل واحد قطعة منه، فتمزق الشوب، وذهب بهاؤه وجماله، ومضى كل إنسان بالقطعة التي اختطفها، فرحاً مغتبطاً بما هو عليه، وهكذا أصبح أمر الأمة الواحدة، منشثاً متمزقاً، وهذا معنى قوله (ذُرِّيًّا) أي قطعاً متناثرة، وهو تمثيل لاختلاف أهل الأديان، بصورة فنية جميلة، من أجمل صور البيان!

٢ - وقوله سبحانه: ﴿تَرْفُقُوا فِي غَرْمِهِمْ حَتَّى يَبِينُ﴾ [المؤمنون: ٥٤] أصل الغمرة: الماء الذي يغمر قامة الإنسان، شبه تعالى ما هم عليه من الجهالة والضلالة، بالماء الذي يغمر الإنسان، من فُرْقِهِ إلى قدمه، على وجه (الاستعارة التصريحية) والمراد هنا: أن الغفلة والضلالة، قد غطت على قلوبهم فأعمتها، قال ابن عطية: والغمرة: ما عمهم من ضلالهم، وفعل بهم فعل الماء الغمر الكثير. اهـ المحرر الوجيز ٣٦٨/١٠. أي دعهم في غفلتهم وجهلهم إلى انتهاء آجالهم، فالله تعالى لهم بالمرصاد.

الإبداع البياني في سورة النور

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُ لِلْغَيْبِ ثُمَّ لَا يُلَاقُوا بِهِمْ أَصْلًا﴾ [النور: ٤] أصل الرمي: القذف بالحجارة، أو شيء ضلبي، ثم استعير للقذف باللسان، كما قال الشاعر:

جَرَاحَاتُ السُّنَانِ لَهَا التَّبَاعُ وَلَا يَلْتَأَمُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ
وقد أجمع العلماء على أن المراد بالآية هنا (الرمي بالزنى) ففي الآية (استعارة نصريحية) تشبيهاً للقذف بالزنى بالرمي بالحجارة، لأنه أشد إيلاماً وأعظم إيجاعاً، من الضرب بالسوط، أو الرمي بالحجر، لأنه فكل يعرض الإنسان.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَوَّاقٌ لِّرِجْسٍ﴾ [النور: ٢٠] جواب (لولا) محذوف لتحويل الأمر، وتفظيحه، ليذهب الوهم في تقديره كل مذهب، فيكون أبلغ في البيان، وأبعد في التحويل والوعيد، والتقدير: لولا فضل الله عليكم بالثبوت لحل بكم من العذاب، ما لا يتصوره أحد، ولا يخطر على بال.

٣ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [النور: ٢١] شبه تعالى سلوك طريق الشيطان، والسير في ركابه، بمن تحرق شخصاً في مشيته، فتتبع خطواته خطوة خطوة، بطريق (الاستعارة التمثيلية).

والمعنى: لا تسلكوا الطرق التي يدعوكم إليها الشيطان، ويزينها لأعينكم، فتضلوا، وهي (استعارة لطيفة) بديعة.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِ الْفَسَادَ مَكْرٌ وَاللَّعَنَ أَنْ يَقُولَ أَلَيْسَ الَّذِي﴾ [النور: ٢٢] في الآية (إيجاز بالحذف) حذفت من الآية (لا) لدلالة المعنى عليها، وأصلها (أن لا يؤتوا) لأن الآية نزلت في أبي بكر الصديق، خلف أن لا يثيق على "مسطح" بعد أن خاض مع من خاض في عائشة رضي الله عنها، فنزلت الآية تأمره بالإنفاق.

والمعنى: لا يحلف أهل الفضل في الدين، وأصحاب الغنى واليسار، أن لا يؤثروا أقاربهم من الفقراء والمساكين، وليعتفوا عنهم وليصفحوا وليعودوا إلى ما كانوا ينفقونه عليهم، فلمَّا سمعها أبو بكر قال: بلى والله، إني لأحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة إلى مسطح، وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. اهـ
تفسير ابن جرير.

٥ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَشُؤْا بَيْنَ أَنْصَرُوهُمْ وَيَحْفَظُوا قُرُوبَهُمْ﴾ [النور: ٣٠] في الآية (إيجاز بالحذف) لأن المراد غضُّ البصر عما حرم الله، وليس غضُّ البصر عن كل شيء، حذف ذلك اكتفاء بفهم أولي النهى، وذكر في الآية (من) التي هي للتبعض، في غضُّ البصر ﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ولم تذكر في رديفتها ﴿وَيَحْفَظُوا قُرُوبَهُمْ﴾ لأن حكم النظر أخف من حكم الفرج، إذ يحل النظر إلى بعض أعضاء المحارم، كالذراع، والصدر، والساق، ولا يجوز إلى الفرج مطلقاً، فأمر الفروج أعظم وأخطر من كل العورات.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْنِبِكُنَّ أَبْنَاءَ أَخَوَاتِكُنَّ﴾ [النور: ٣١] المراد بالزينة هنا: مواضع الزينة، كالعُلق، والأذن، والصدر، والمغصم؛ فإن هذه أماكن الزينة، فالآية على حذف مضاف، وردت بطريق (المجاز المرسل) من باب (إطلاق اسم الحال على المحل).

قال في الكشف: وذكر الزينة دون مواضعها، للمبالغة في الأمر بالتستر والتصون.

٧ - قوله تعالى: ﴿يَقُلُّ اللَّهُ أَلَمَلٌ وَالْقَهْرُ إِذْ ذَلِكَ لَيْلَةٌ لَا تَأْتِي الْأَنْصَارُ﴾ [النور: ٤٤] في الآية (استعارة لطيفة) استعار لفظ التقلب (يقابل) لتعاقب الليل والنهار، يعني مجيئيهما بدوام واستمرار، مع نقص في أحدهما، وزيادة في الآخر، وليس المراد التقلب الحسي للأمور الذاتية وإنما هو استعارة بدیعة، عن دوامهما، يأتي الليل فيذهب النهار، ويأتي النهار فيتمحي الليل، تشبيهاً لتعاقبهما بتقلب الطفل من جنب إلى جنب، أو بتقلب القارئ لصفحات الكتاب.

٨ - قوله تعالى: ﴿وَأَقْسُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْسَابِهِمْ لِنَ أَنْزِلَهُمْ نِجْرًا﴾ [النور: ٥٣] الجهد: الطاقة والقوة، شبه تعالى أيمان المنافقين في قوتها وشدتها، بمن يُجهد نفسه في أمر شاق، ويبدل أقصى وسعيه وطاقته فيه، على طريق (الاستعارة) واستعار لفظ الجهد لها.

والمعنى: أقسموا بالله بالغيث أقصى مراتب اليمين في الشدة، لئن أمرتهم بالخروج للجهاد، ليخرجن معك يا محمد وهم كاذبون.

٩ - قوله تعالى: ﴿قُلْ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإني أتولى فإلما عليه ما حمل وتليكم ما﴾ **مُؤْتَمَرٌ** [النور: ٥٤] المعنى: على الرسول ما كُلف به من أمر التبليغ، وعليكم ما أمرتم به من أمر الطاعة والتسليم، فالآية من باب (المشاكلة) وهي الاتفاق في اللفظ، مع الاختلاف في المعنى، فما حُمِّلَ به الرسول، غير ما حُمِّلَ به البشر، فاللفظ متفق، والمعنى مختلف، كنى عن التكليف بالجمل الشاق.

كان مسروق إذا حدث حديثاً عن عائشة، أو روى عنها خبراً، كان يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق، حبيبة رسول الله ﷺ المبرأة من السماء، ثم يروي الحديث.

ويُحكى أن قسباً أراد أن ينال من السيدة عائشة رضي الله عنها، بحضور بعض المسلمين، فقال: إن الناس رُمّوها بالإفك - يعني الزنى - ولا ندري أمي بريئة أم متهمة؟ فردّ عليه بعض المسلمين على الفور بقوله: اسمع يا هذا!! هناك امرأتان اتهمتا بالزنى، وقد برّاهما القرآن الكريم، أحدهما ليس لها زوج وقد جاءت بولد، والأخرى لها زوج ولم تأت بولد، فأيتهما أولى بالتهمة؟ هل التي لها زوج، أم التي ليس لها زوج؟ أخبرني إن كنت عاقلاً تُريد المعرفة؟ يريد بذلك السيدة مريم، والسيدة عائشة، فأخرس القيس ولم يَنْبَسْ ببنت شفة، وردّ الله كيد الفاجر في نحره.

التعميل للنور الإلهي في قلب المؤمن

٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ نُورَ الْقُدُّوسِ وَالْزَّكَاةَ أَضَاءُ الْقُدُّوسِ﴾ [النور: ٣٥] الله جلّ ثناؤه ليس له نظير ولا مثل، وهذا تمثيل لنور المؤمن، لا لنور الله، وفي الآية ما يسمى (بالتشبيه التمثيلي) شبه نوره الذي وضعه في قلب عبده المؤمن، بالمصباح الوهاج، في فتحة في الحائط، في هذه الفسحة سراج ضخم ثاقب، له زجاجة تشبه الكوكب المنير، في الحسن والصفاء، وإنما سُمي تشبيهاً تمثيلاً، لأن وجه الشبه منتزَع من متعدد، وهذا كله وارد على وجه التمثيل لقوله تعالى: ﴿وَقَرَّبَ اللَّهُ الْأَمْتَلُ لِلنَّاسِ وَأَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥].

هذا مثل بديع للنور الإلهي، في قلب العبد المؤمن، شبه تعالى نور الله، الذي وضعه في قلب عبده المؤمن، بالمصباح الوهاج، يكون في فتحة داخل الحائط، يشبه في زماننا (الثرثا الكهربائية) الساطعة بالنور الوهاج، كأن الزجاجة في صفائها وضيائها، كوكب ساطع يضيء بنفسه من صفائه، وحسن ضيائه، تكامل فيه النور من جميع جهاته، فقد اجتمع نور المصباح، مع صفاء الزيت، مع حسن الزجاجة، فاكتمل نور العبد المؤمن بإذن الله، ففي الآية (استعارة تمثيلية) لأن وجه التشبيه منتزَع من متعدد، ولا يراد بالآية تمثيل نور الله بالمصباح، لأن الله تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ

النور ﴿[الشورى: ١١] إنما هو مثل للقرآن في قلب العبد المؤمن الذي أنار الله بصيرته، فخلص من ظلمات الشك والشرك، والنفاق والرياء، ولهذا قال تعالى في ختم الآية الكريمة: ﴿وَنَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِشَيْءٍ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٣٥].

قال الطبري: ذلك مثل ضربه الله عز وجل للقرآن في قلب أهل الإيمان، وعنى بزيت الزيتون، أن حجج الله على خلقه، تكاد من بيئاتها ووضوحها تضيء، لمن فكر فيها ونظر^(١).

التمثيل لبطلان أعمال الكفار ومعتقداتهم

٤ - ضربه الله تعالى مثلين لبطلان أعمال الكفار الخيرية، وهما في غاية الوضوح والبيان.

المثل الأول: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَمَّ لَهُمْ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٣٩]. مثل بديع فقد مثل لأعمالهم الخيرية، التي ظنوها أعمالاً صالحة، بالشراب الذي يراه الإنسان في الصحراء، يظن من بعيد أنه ماء، فإذا وصل إليه لم ير ماءً، وإنما رأى سراباً، فعظمت حرته وخيبته، وهكذا أعمال الكفار يوم القيامة، تذهب أدراج الرياح، لأنها غش وخداع.

٥ - المثل الثاني: قال تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى تَوَكُّفٍ عَلَى الْكُرْسِيِّ وَإِذَا أُلْحِقُوا الْكُرْسِيَّ إِذَا جَاءَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [النور: ٤٠].

هذا مثل في غاية البيان والإبداع، فقد مثل تعالى لعباداتهم الباطلة، وأعمالهم الخبيثة، بالظلمات المتكاثفة، المتراكم بعضها فوق بعض، فالبحر عميق، والظلمات كثيفة، والموج هائل، من فوق ذلك الموج سحب كثيف، فقد أحاطت بهم الظلمات الثلاث (ظلمة البحر، وظلمة الموج، وظلمة السحاب) حتى لا يكاد الإنسان يرى يده، من شدة هذه الظلمات، فكذلك شأن الكافر، يتخبط في ظلمات الجهل والضلال، فكان هذا البيان والتمثيل في غاية

(١) جامع البيان للطبري ١٨/١٠٥.

الإبداع، وإنه لتسبيبة فائق الحُسن في منتهى الجمال والروعة، فالكافر كلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومصيره إلى الظلمة، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور!!

والبحرُ اللججُ: هو البحرُ العميق المظلم، وهو ما يعرف بالمحيطات الكبرى الخمس.

سمع بعض قبطان البحر هذه الآية، فسأل هل ركب محمد البحر؟ قالوا: لا، فقال: أشهد أنه رسول الله!! فقالوا: ومن أين عرفت ذلك؟ فأجاب إن هذا الوصف للبحر، لا يعرفه إلا من عاش عمره في البحار، ورأى الأحوال والأخطار، إنها فترات تمر علينا ونحن في البحر، وتأتي هذه الأمواج الدافقة العاتية، فلا تكاد ترى ما حولنا، حتى لا يكاد يرى الإنسان رفاقه، أو حواشيه، فعرفت أنه وحي من عند رب العزة والجلال، ولا يمكن أن يكون هذا الوصف الدقيق، من إنسان عادي، لم يركب البحر، ولم يعرف أهواله ومخاطره.

٦ - قال جل ثناؤه: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّا يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنٍ مِّن مَّن مِّنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ وَالزُّحْفُ عَلَىٰ طَرِيقٍ (الاستعارة اللطيفة) أَي مِنْهُمْ مَّن يَزْحَفُ عَلَىٰ بَطْنِهِ، وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، وَقَدْ مَّا هُوَ أَظْهَرُ فِي الْقُدْرَةِ وَأَعْجَبُ، وَهُوَ الْمَاشِي بِغَيْرِ أَلَةٍ مِّنْ أَرْجُلٍ وَقَوَائِمٍ، ثُمَّ بِالْمَاشِي عَلَىٰ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ بِالْمَاشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، وَهَذَا النُّوعُ مِنَ التَّمَثِيلِ يُسَمَّى بِـ(الاستعارة) استعار عن الزحف لفظ المشي، لأن المشي يكون للإنسان والحيوان، أمَّا الحَبْثُ والِدِيدَانِ فَإِنَّهَا تَزْحَفُ زَحْفًا، وَتَسْمِيَةُ حَرَكَتِهَا مَشًى جَاءَ بِطَرِيقِ الاستعارة، مجازاً لما بعدها من مشي الإنسان على رجله، ومشى الدابة على أربع.

٧ - قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَلْسِنَتِهِمْ لِيَأْتِيَهُمُ الْخُرُوجُ ۚ﴾ [النور: ٥٣] شبه الأيمان التي يُقسم بها المنافقون، بالغين فيها أقصى مراتب اليمين، في الشدة والتأكيد، بمن يُجهد نفسه في أمر شاق لا يستطيعه، ويبدل فيه أقصى طاقته وُوسعه، واستعار لفظ الجهد، مكان التأكيد والمبالغة في الشدة، وذلك بطريق (الاستعارة التصريحية).

الإبداع البياني في سورة الفرقان

١ - قوله تعالى: ﴿وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى مَا عِبِلُوا مِنْ قُلُوبٍ فَغَشَتْهُ فَكُلٌّ فَنُشِرُوا﴾ [الفرقان: ٢٣] الهباء: الغبار الناعم المتطاير في الجو، شبه تعالى أعمال الكفار التي عملوها في الدنيا، من إطعام المساكين، وصلة الأرحام، ورعاية الأراامل والأيتام، بالغبار المنشور في الجو، في حقارته وعدم نفعه، وحذف أداة التشبيه، ووجه الشبه منه، فهو (تشبيه بليغ) والمعنى: أن أعمالهم الصالحة ذهبت أدراج الرياح، كالغبار المنشور في الجو.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ الْفَاطِمَةُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ بَنِيَّ أَفَعَدْتُ لِي الرِّشْوَةَ سَيْلًا﴾ [الفرقان: ٢٧] عض اليدين والأنامل (كناية) عن السدم والحسرة، والمراد بالظالم هنا (عقبة بن أبي معيط) كما وضح أسباب النزول، وانظر تفسير الرازي، وتفسير ابن كثير.

٣ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَخْتَرُونَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ الْوَهْمَ بِالْحَقِّ أُولَٰئِكَ هُمْ ثَمَرُهَا وَأَصْلُهَا﴾ [الفرقان: ٣٤] الضلال لا ينسب إلى المكان، إنما هو لأهله، ففي الآية (مجاز مرسل) علاقته المكانية، أي أولئك الكفار الفجار، شر منزلاً ومصيلاً يوم القيامة، وأصل من الأنعام السارحة، لأنهم ضيعوا عقولهم فصاروا شراً من البهائم.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْهُ تَسََّخَّرُوا وَيَلْعَنُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنَ الْغُلَاةِ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رِسُولًا﴾ [الفرقان: ٤١] الاستفهام هنا (للتهكم والاستهزاء) يقولون: أهذا الذي بعثه الله رسولا إلينا؟ أما وجد الله رسولا غير يتييم أبي طالب؟ ويقولون ذلك سخريّة واستهزاء برسول الله ﷺ.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ لَيْلًا لَّيْسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا﴾ [الفرقان: ٤٧] في الآية تشبيه بديع، يسمى (التشبيه البليغ) أي جعل لكم الليل كاللباس يستركم بظلامه، وجعل النوم راحةً للأبدان، قاطعاً للأعمال، حذف من الآية أداة

التشبيه، ووجه التشبه، فأصبح بليغاً، على منهج قول البلغاء: العلم نور، والجهل ظلام، ووجهه قمر.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا بِرَبِّكَ يَدْعِي رَحْمَةً...﴾ [الفرقان: ٤٨] ﴿نُوحًا﴾ أي مبشرة بنزول المطر ﴿بِرَبِّكَ يَدْعِي رَحْمَةً﴾ أراد بالرحمة الغيث والمطر، استعمار اليمين لما يكون أمام الشيء وقُدَّامَه على طريق (الاستعارة البديعة) كما نقول: بين يدي الموضوع، وبين يدي السورة، وليس للموضوع يدان، ولا للمطر يدان، وفي الآية الكريمة جمال ودعوة وبيان، فإن (الرحمة) بمعنى: ماء المطر، (وبين يدي) أي أمامه وقُدَّامَه، فالسحاب يحمل الماء، والرياح تسوق السحاب، كالراعي الذي يسوق أغنامه أمامه (ريخ، ثم سحاب، ثم مطر) وهذا المطر لمنافع البشر، ينزله الله عَذْباً فَرَاتاً، وقد ذكر تعالى الحكمة من إنزال المطر، بقوله: ﴿يُنْزِلُ فِيهَا مَاءً مَّيِّتًا وَشَفِيئًا يَخْلُقُ أَهْلًا مِّنْهَا وَنَاسٍ كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ٤٩] أي أرضاً مجدبة ميتة، لا نبات فيها ولا ثمر، والأناسي هم البشر الكثيرون، أي نسقي بهذا المطر الأنعام والبشر فما أعظم رحمة الله بعباده!!

٧ - قوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا بِرَبِّكَ يَدْعِي رَحْمَةً...﴾ [الفرقان: ٦٢] في الآية (إيجاز بالحذف) أصله: جعل الليل خلفه للنهار، وجعل النهار خلفه لليل، يخلّف كل منهما الآخر، فجَمَعَ في الآية ﴿الْإِيلَ وَالنَّهَارَ﴾ ووصف كلاهما بأنه (خَلْفَةٌ) على طريق الإيجاز.

٨ - قوله تعالى: ﴿وَمَكَادُ الْوَاحِدِ يَشْهَدُ عَلَى الْآخَرِ مَوْتًا﴾ [الفرقان: ٦٣] ﴿مَوْتًا﴾ أي بسكينته وتواضع، من غير تبختر ولا استكبار، ذكر بالمصدر مبالغة، وأضافهم تعالى إليه ﴿وَمَكَادُ الْوَاحِدِ﴾ للتشريف والتكريم.

٩ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يُحْزِنُوا بِمَا نَزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا وَمَنْهَا﴾ [الفرقان: ٧٣] في الآية (استعارة تمثيلية) بديعة، فقد شبه تعالى الكفار المعرضين عن تدبر آيات الرحمن، بالضُم والغُمي، وثَقَّى عن المؤمنين مشابعتهم للكفرة الغافلين، فهو ثناء على المؤمنين، بأسلوب بديع، والمعنى: إذا وعظوا بآيات الذكر الحكيم، لم يكونوا كالغُمي الضُم، لا يفهمون معناها، ولا يتأثرون بما فيها من الزواجر والقوارع، بل يسمعونها بأذانٍ واعية، وعيونٍ راعية، وإنما عبّر عن ذلك بنفي الضم ﴿لَا يُحْزِنُوا عَلَيْهِمْ﴾

مُتَّاعِينَ ﴿ تعريضاً بما يفعلُه الكُفَرَةُ والمنافقونَ، حيث يتعاقونَ عن آياتِ اللَّهِ النيرة.

١٠ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ [الفرقان: ٧٤] ﴿قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ كناية لطيفة بديعة عن الفرحه والمسرة، كما أن (الغرفة) كناية عن الدرجات العالية في الجنة، أي اجعل لنا ذرية صالحة تقرُّ بهم أعيننا.

الكناية والاستعارة في سورة الفرقان

١ - قوله سبحانه: ﴿إِذَا رَأَوْهُمْ تَبَهِرُوا بِصَوْتِهِمْ جَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢] في الآية الكريمة (استعارة تمثيلية) شبه تعالى صوت غليان النار، وشدة حرارتها بصوت المغتاط الخنق، الذي اشتد غضبه وغيطه على عدوه، على طريق (الاستعارة التمثيلية) أي سمعوا صوت لهيبها وغليانها، كحالة الغضبان إذا غلى صدره من الغيط، وسمعوا لها صوتاً كصوت الحمام حين يزفر ويشهق إلى الشعر، ومثل له بهذا التمثيل الرهيب، الذي يُفصِّح عن غيط جهنم على أعداء الله، وشدة نارها المستعرة، فالغيط يكون من الإنسان، والزفير من الحيوان، وهو تمثيل لوصف النار بالاهتياج والاضطرام، على عادة المغيط الغضبان، ويا له من تمثيل مفزع رهيب!!

٢ - قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثَرَّ بِهَا السَّحَابَ رَحْمَةً لِّرَبِّهِمْ﴾ [الفرقان: ٤٨] الرحمة يراد بها الغيث والمطر، والمطر ليس له يدان، وإنما هو تعبير بلاغي، بطريق (الاستعارة) استعار الديدن لما يكون أمام الشيء وقُدَّامه، كما نقول: بين يدي السورة، وبين يدي الموضوع، وهذا من لطيف الكلام، وبديع الاستعارة.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَخَّرُوا بِهَا صُنْا وَغِيظًا﴾ [الفرقان: ٧٣] المراد أنهم إذا وعظوا بآيات القرآن، لم يعرضوا عنها، بل سمعوها بأذان صاغية، وقلوب واعية، ولم يجعلوها خلف ظهورهم بمنزلة من لم يسمع ولم يبصر، وهذا التعبير من أحسن الاستعارات والطفها وأبدعها، وإنما عبّر عن ذلك بنفي الضد ﴿لَخَّرُوا بِهَا صُنْا وَغِيظًا﴾ تعريضاً بما يفعله الكفرة والمنافقون، حيث يصمُّون الأذان عن سماع القرآن، ويعرضون عن آيات الذكر الحكيم.

الإبداع البياني في سورة الشعراء

١ - قوله تعالى: ﴿إِن نَّشَاء نُّنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَلَثَّتْ أَغْشَاءُهُمْ فَمَا يَصْبِرُونَ﴾ [الشعراء: ٤] في الآية (كناية لطيفة) كنى بقوله: ﴿فَتَلَثَّتْ أَغْشَاءُهُمْ فَمَا يَصْبِرُونَ﴾ عن الدُّلَّ والهوان الذي يلحقهم، بعد أن كانوا في العز والكبرياء، وهي (كناية بدیعة) تشبيهاً لهم بالدابة، تخضع وتقتاد لقائدها.

٢ - قوله تعالى: ﴿قَالَ أَمْ نَرْبُّكُم مِّنَّا وَلِيدًا وَلَئِن مِّنْ عِشْرَةِ بُنْيَانٍ﴾ [الشعراء: ١٨] في الآية (إيجاز بالحذف) دلَّ على هذا الحذف سياق القصة، والتقدير: فأتيا فرعون فدخلوا عليه، وقالوا له: أرسل معنا بني إسرائيل، فقال فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليداً؟ إلخ وكذلك فيما سبق أيضاً (إيجاز بالحذف) في قوله تعالى: ﴿فَأَرْسِلْ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُحْذَرِّينَ﴾ [الشعراء: ١٣].

قال في الكشف: أصل الكلام أرسل جبريل إلى هارون، واجعله نبياً، وأررني به، واشدذ به غصدي. إلخ فأحسن في الاختصار غاية الإحسان. اهـ.
تفسير الكشف ٣/ ٢٣٥.

٣ - قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالظَّهِرِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: ٦٣] في الآية (إيجاز بالحذف) في قوله: ﴿اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾ أي فضربه فانفلق وصار فيه اثنا عشر طريقاً، بعدد أسباط بني إسرائيل، وكل فرقة منه كالجبل الشامخ، الثابت في مكانه لا يتزعزع، وفيه تشبيه يسمى (المرسل المجمل).

٤ - قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ خَلْقِي فَهْوَ يَدَيْنِ • وَالَّذِي هُوَ يُفْعِلُنِي وَسِعْدِي • وَإِذَا مَرِئْتُ فَهُوَ مُشْفِي •﴾ [الشعراء: ٧٨ - ٨٠] في الآية الكريمة منتهى (رعاية الأدب) مع الله عز وجل، فقد نسبت الهداية إلى الله، والرزق والطعام والشفاء إليه تعالى، ولما تحدثت عن المرض وهو شر في الظاهر، نسبته إلى نفسه ﴿وَإِذَا مَرِئْتُ﴾ ولم يقل: وإذا مرضني، تأدباً مع الله تعالى، لأن

الشر لا يُنسب إلى الله أدباً، وإن كان المرضُ والشفاء بيده سبحانه .

٥ - قوله تعالى: ﴿وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: ٨٤] المراد باللسان: الثناء العاطر، والذكرُ الحسن، ففي الآية الكريمة (استعارة لطيفة) استعارَ اللسان للذكر الجميل، والثناء الحسن، وهي من (الطف الاستعارة).

٦ - قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطُغْيَانِهِ وَاتَّخَذَ آلُوهَ الْثَمُودَ﴾ [الشعراء: ١٠٥] أراد بالمرسلين (نوحاً) عليه السلام، وإنما ذكره بصيغة الجمع ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ للتشبيه على أن من كذب رسولاً، فقد كذب جميع المرسلين، لاتِّفاق جميع الرسل على دعوة التوحيد، فهو من باب (إطلاق الكل وإرادة البعض).

٧ - قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَدِ ابْتِغَيْتُ الْفَتْحَ لِي وَبَنَيْتُ لِي دُورًا﴾ [الشعراء: ١١٧، ١١٨] في الآية (استعارة تبعية) لطيفة، استعار الفتح للحكم، والفتاح للحاكم، لأنه يفتح المغلق من الأمر، ويُزيل الظلم، والمعنى: احكم بيننا وبينهم بحكمك العادل.

٨ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفْعَاكُمُ قَرْيَةً إِلَّا بِأَسْمَاءٍ﴾ [الشعراء: ٢٠٨] أطلق القرية وأراد أهلها، ففي الآية (مجاز مرسل) وقد تقدّم أمثالها، في مواطن مواطن كثيرة من هذا الكتاب، في سورة الأنعام، وهود، والجحر.

٩ - قوله تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥] في الآية (استعارة مكنية) شبه التواضع ولين الجانب للمؤمنين، بخفض الطائر جناحه، وذلك عند إرادته الانحطاط، وحذف المشبه به وهو (الطائر) ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو (خفض الجناح) والمراد بالآية: تواضع لأتباعك المؤمنين، وتقدّم مثلها في ص ١٧٠ من سورة الجحر.

١٠ - قوله تعالى: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْوَنُ﴾ [الشعراء: ٢٢٤، ٢٢٥] في الآية (استعارة تمثيلية بديعة) شبه تعالى الشعراء وهم يخوضون في أشعارهم، بالمديح والثناء، والذم والهجاء، يقوم سلوكوا شيعاباً متفرقة، في صحراء شاسعة، فتأهوا في أوديتها، فمنهم من نجا، ومنهم من هلك، وهكذا حال الشعراء، يمدحون بالحق والباطل، حسب الهوى والمزاج، فبذنبهم الكذب، والخوض في أبواب المديح والهجاء، حتى قيل عن الشعر: (أعدبه أكذبه) فقوله سبحانه: ﴿فِي كُفٍّ وَابٍ يَهِيضُونَ﴾ من (الطف الاستعارات) ومن أرشقيها وأبدعها، وهي (استعارة تمثيلية).

١١ - قوله تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]
 هذا وعيد أكيد، وتهديد شديد، عام في كل ظالم، تنفثت له القلوب الماء
 وتتصدع له كمدأ، وقد أصبح كالمثل السائر، يقال لكل فاجر ظالم، وقوله:
 (سيعلم) فيه من التهويل ما فيه، وفي قوله: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من الإطلاق
 والتعميم، وفي قوله: ﴿أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ من الإيهام والتفطيع ما فيه، أي
 وسيعلم الظالمون أي مصير يرجعون إليه!! وقد استثنى الله من الشعراء،
 المؤمنين الصالحين، الذين لا يخوضون في الباطل، فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

لطيفة: الشاعر قد يمدح الشيء ويذمه حسب هواه، بحلاوة لسانه وقوة
 بيانه، ومن اللفظ ما سمعته عن بعض شيوخنا، ما قاله بعضهم عن العسل:
 نَقُولُ هَذَا مُجَاجُ الشَّحْلِ تَمْدَحُهُ وَإِنْ تَعِبْتُ قُلْتُ ذَا قِيءِ الزُّنَابِيرِ
 مَدْحًا وَقَذْحًا وَمَا جَاوَزْتَ وَضَعَهُمَا (يسخر البَيَّانُ يُرِي الظَّلْخَاءَ كَالثَّوْرِ)

الكناية والاستعارة في سورة الشعراء

١ - قوله تعالى: ﴿إِنْ شَأْنُنَا نَزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ فَمَا خَبَرُوا﴾ [الشعراء: ٤] هذه كناية لطيفة، كُتِبَ بها عن الذل والهوان الذي يلحقهم، بعد الاعتزاز والكبرياء التي كانوا عليها، أي لو شئنا لأنزلنا آية من السماء تضطرهم إلى الإيمان قهراً، فتظل أعناقهم متفادئة خاضعة لأمر الله، ولكن سبق في علمنا شقاؤهم فلا تحزن عليهم.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَجْعَلْ لِي سَنَةً صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: ٨٤] في الآية (استعارة لطيفة) الصديق ليس له لسان، فاستعار اللسان للذكر الجميل، والثناء الحسن، يريد أن يقول: يا رب اجعل لي ذكراً حسناً، وثناء عاطراً، فيمن يأتي بعدي إلى يوم القيامة، فعبر باللسان عن هذا، لأن الثناء إنما يكون باللسان، وهذا من الطف الاستعارات.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ النَّذِيرِينَ﴾ [الشعراء: ١٧٣] في الآية استعارة لطيفة، شبه العذاب الذي نزل عليهم بالمطر (بطريق الاستعارة) لأنه كان غزيراً متتابعاً يشبه المطر، أي قذفناهم بحجارة من السماء، كانت تنزل عليهم كالмطر الدافق، فأهلكناهم عن تكررة آيهم، استعار لفظ المطر للرمي بالحجارة التي قذفوا بها، كما قال تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ تشبيهاً له بالمطر الدافق، لبيان غاية الشدة والكثرة.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَأَخْمِسْ جَنَاحَكَ لِي أَنْقُذَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥] في الآية (استعارة مكنية) شبه التواضع ولين الجانب، بخفض الطائر لجناحه عند الهبوط، فإن الطائر له جناحان، يقبضهما إليه عند الانحطاط، فحذف الطائر، ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الجناح على سبيل (الاستعارة المكنية).

٥ - قوله تعالى: ﴿وَالشُّعْرَاءُ بِلُغَتِهِمُ الْمَقَاتِلَ • أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٤، ٢٢٥] في الآية الكريمة (استعارة تمثيلية) بديعة، مثل تعالى

لمديح الشعراء وهجائهم، بالحق أو الباطل، وإفراطهم في الثناء والمدح، على من لا يستحق الثناء، بالرجل الذي دخل الصحراء، فهام على وجهه، لا يدري أين يسير، ولا أيّ وادٍ يسلك؟ وأخذ بطرق أنواع الدروب في الوديان، خائباً غير رشيد، وهذا اللون من الاستعارة، من اللفظ الاستعارات، وأرشفها وأبدعها. وإنما ذمّ تعالى الشعراء، لمغالاتهم في المدح أو الهجاء، ومجاوزة حدّ القصد فيه، حتى يصفوا أجبن الناس بأنه أشجع من عترة، وأبخل الناس بأنه أكوم من حاتم، وربما رفعوا شخصاً إلى أوج الكمال، ثم إذا غضبوا عليه أنزلوه إلى الحضيض.

الإبداع البياني في سورة النمل

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا سُلَاطِنًا مِنَّا وَإِنَّمَا كُنَّا فِيهَا بِآيَاتٍ﴾ [النمل: ١٠] في الآية (إيجاز بالحذف) حذفت جملة (فألقاها فانقلبت إلى حية) إلخ وذلك لدلالة سياق الآية على المحذوف، والبلاغة في الإيجاز.

٢ - قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا حَقَّتْ لَهُمْ آيَاتُنَا شَرُّوا فَلَوْلَا هَذَا يُجِزُّهُمْ﴾ [النمل: ١٣] في الآية (استعارة بديعة) استعار لفظ الإبصار للوضوح والبيان، لأن الإنسان يُبصر الأشياء بالعينين، فكأن هذه المعجزات المخارقة للعادة، في جلالاتها، ووضوحها، كأنها تُبصر نفسها، وتُبصر الأشياء التي حولها.

٣ - قوله تعالى: ﴿قَالَ الرَّبُّ عَبْدُكَ لِمَ أَتَيْتَ بِشَيْءٍ مِّثْلِهِ وَلَوْلَا هَذَا يُجِزُّكَ﴾ [النمل: ٤٠] في الآية (استعارة بديعة) شبه تعالى سرعة مجيئه بالعرش، برجوع الطُرف للإنسان، أي أنا أتيت به قبل تحريك جفحك للنظر إلى شيء من الأشياء، وهذا غاية في الإسراع، وتمثيل بديع.

فإن قيل: كيف قدر على الإتيان بالعرش، وهو غير نبي؟

فالجواب: أنه يجوز أن يُخصَّ غير النبي بكرامة، كما خُصَّت مريم بأنها كانت تُرزق من عند الله من فاكهة الجنة، وزكريا لم يُرزق منها، ولا يلزم من ذلك فضلها على زكريا!!

٤ - قوله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَكَرُوا كُرًّا وَقَدْ تَلَكَّتْ وُجُوهُهُمْ أَفَكَمَ أَفْئُتُوا﴾ [النمل: ٥٠] سعى تعالى إهلاكهم وتدميرهم (مكرًا) على سبيل المشاكلة، وقد تقدم أمثالها، في سورة آل عمران، وفي سورة الأنفال، فانظرهما هناك، والله يريعاك!!

٥ - قوله تعالى: ﴿وَنَسُوا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ شَرًّا أَوْ يَشْرِكُوا بِهِ﴾ [النمل: ٥٩] في الآية الكريمة ﴿وَنَسُوا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ شَرًّا أَوْ يَشْرِكُوا بِهِ﴾؟ أسلوب عجيب يُسمى (أسلوب السخرية والتهكم) إذ ليس في عبادة الأوثان والأصنام شيء من الخير، حتى يُقارَنَ بينها وبين الخالق الرازق!!

٦ - قوله تعالى: ﴿أَمْ يَهْدِيهِمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّيْلٍ وَالنَّجْمِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [النمل: ٦٣] ﴿ظُلُمَاتٍ لَّيْلٍ وَالنَّجْمِ﴾ استعار الظلمات للشدائد والأهوال، ويدخل معها ظلمات الليل الحالية.

وفي قوله: ﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ استعار اليدين لما يتقدم نزول الرحمة أي المطر، فاستعار اليدين للشيء الذي يتقدم نزول الغيث، وهي استعارة بديعة.

٧ - قوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهَا وَقَدْ جَاءَهُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ [النمل: ٦٦] في الآية (استعارة لطيفة) استعار العمى للتعمي عن الحق، وعدم التفكير والتدبر لأحوال الآخرة.

ومعنى الآية: أن المشركين لا يصدقون بالآخرة، لأنهم شاككون في وقوعها ومجيئها، ثم أضرب عن ذلك إلى بيان ما هو أشد وأفظع من الشك، وهو تعاميههم عنها، فلماذا يسألون عن الساعة، وهم لا يؤمنون ولا يصدقون بالآخرة؟

٨ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَنْفُسُ عَلَى رَبِّهِ بِرُوحٍ مِنْ رَبِّهِ يَكْتُبُ الْغُيُوبَ﴾ [النمل: ٧٦] القصص لا يوصف به إلا الناطق المميز للكلام، وقد استعير لفظ (يقص) للتبيين، أي يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه من الدين، لأن القرآن لما تضمن نبأ الأولين، كان كالشخص الذي يقص على الناس الأخبار، ففي الآية (استعارة تبعية) بديعة، من روائع أنواع الاستعارة.

٩ - قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكَلِمَ وَلَا تَسْمَعُ الشَّمَّ الْأَعْمَى: إِذَا وَلَوْ أَرْوَى مَذْيَبٌ﴾ [النمل: ٨٠] التعبير بالحوسى، وبالضَّم، والعمى، كل ذلك جاء بطريق (الاستعارة التمثيلية) فهو تمثيل لأحوال الكفار، في عدم انتفاعهم بالإيمان، بأنهم كالصوتى، وكالضَّم، والعمى، لا حس لهم، ولا فهم، ولا عقل، وتقييده بقوله: ﴿إِذَا وَلَوْ أَرْوَى مَذْيَبٌ﴾ لتكميل التشبيه، فإنهم مع ضَمَمهم، معرضون عن الداعي إلى الهدى، مولون أديارهم عنه، فكيف يسمعون أو يفهمون!!

١٠ - قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ يَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [النمل: ٨٦] في الآية ما يسمى بـ (الاحتياك) حذف من أوله ما أثبت في آخره، وبالعكس، وأصله: ألم يروا أنا جعلنا الليل (مظلماً) ليسكنوا فيه، وجعلنا النهار مبصراً (ليتصرفوا فيه) فحذف (مظلماً) لدلالة مبصراً عليه، وحذف (ليتصرفوا فيه) لدلالة قوله: ليسكنوا فيه.

١١- قوله تعالى: ﴿وَنَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَمَادًا وَهِيَ تَمْرٌ مُّزْتَعَجٌ﴾ [النمل: ٨٨] في الآية (تشبيه بليغ) أي وهي تمرٌ كتمر السحاب في السرعة، حذفت الأداة ووجه التشبيه فأصبح بليغاً، مثل: محمدٌ أسدٌ، وفي الآية إشارة رائعة، إلى حركة الأرض ودورانها، وهي سبقٌ علميٌ فريد، وانظر كتابنا (حركة الله ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن الكريم) ففيه روائع وبدائع حول الموضوع.

الكناية والاستعارة في سورة النمل

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَا جَاءَنَّهُمْ مِنْكُمْ فَخِرَةٌ فَيَسْأَلُونَ لِمَ كُنْتُمْ بِهِ مُبْتَلَيْنَ﴾ [النمل: ١٣] استعار لفظ الإبصار ﴿فَمَا جَاءَنَّهُمْ مِنْكُمْ﴾ للوضوح والبيان، لأن بالعينين يبصر الإنسان الأشياء، فكانها لوضوحها وجلالتها إنسان يبصر، ولسان ينطق، بأنها حق من عند الله، وباب الاستعارة باب وسيع، استعمله العرب في أساليب مخاطبتهم وأحاديثهم، كقول بعضهم: قال الحائط للمسمار: لم تشقني؟ قال: سئل من يدقني، وبهذا النوع من التعبير، يزداد الكلام حلاوة وجمالاً، وأنساً وبهاء.

التمثيل للسرعة يارتداد الطرف

٢ - قوله تعالى: ﴿قَالَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ لَكَ مِنَ الْكِتَابِ أَنْ يَكُونَ مِنْ رُسُلِكِ﴾ [النمل: ٤٠] هذه كناية لطيفة، عن إحضار العرش بلمح البصر، كنى عن سرعة مجيئه للعرش، برجوع الطرف للإنسان، وارتداد الطرف معناه: انطباق الجفن العلوي على الجفن السفلي، وهو أبلغ ما يمكن أن يوصف به في السرعة، كقوله سبحانه: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا كَنَفِجِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [النحل: ٧٧] يقول الرجل المؤمن من خواص (سليمان) عليه السلام: أنا أتيك بالعرش قبل تحريك جفئك، وهذا غاية في الإسراع، ومثل يضرب للسرعة الفائقة، يقال: سأحضر لك المتاع بلمح البصر، وأحضر إليك قبل أن يرتد إليك طرفك.

٣ - قوله تعالى: ﴿إِنِ ادَّارَكُوا نَفْسَهُمْ فِي الْآخِرَةِ يَلْمُزُوكَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَدَّعَوْنَ لَهُمْ نَحْنُ نَعْتَدُ لَهُمْ عَذَابًا﴾ [النمل: ٦٦] استعار العمى للتعامي عن الحق، وعدم التفكير والتدبر في آلاء الله، فصاروا كمن عمي بصره، صيرهم كالبهائم والأنعام، لا يتدبرون ولا يبصرون، ومعنى قوله تعالى: ﴿إِنِ ادَّارَكُوا نَفْسَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ أي هل تلاحق وتدارك علمهم بالآخرة، حتى يسألوا عن الساعة وقيامها؟ إنهم لا يؤمنون بالآخرة فلماذا يسألون عنها؟ وهذا أسلوب سخرية بهم وتهكم!!

٤ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقَوْمَ يَكْفُرُونَ بِإِسْمِ اللَّهِ الْأَكْثَرِ الْأَعْلَى﴾

[النمل: ٧٦] الْقَصَصُ وَالْأَحَادِيثُ لَا يوصف بها إِلَّا الناطقُ المميزُ من البشر، ولَمَّا كان القرآن العظيم، قد تحدّث عن قصص الأمم السابِقين، وحوى أخبار الرسل مع أممهم، صار كأنه شخصُ ناطقٌ متحدّث، يخبر عن أنباء القرون السابقة، بلسان صريح فصيح، على طريقة (الاستعارة التبعيّة) البديعة، حيث حذف المشبّه به وهو الإنسان، وأشار إلى شيء من لوازمه، وهو القصة والحديث.

٥ - قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكَلِمَ إِلَّا مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ [النمل: ٨٠] - في الآية (استعارة تمثيلية) مثل تعالى للكفار، المكذّبين لخاتم الأنبياء (بالموتى، وبالضّم، والغنى) فإن الكفار لتركهم التدبّر والاعتبار، كالموتى لا حسّ لهم ولا عقل، والأصمّ إذا نادىته لم يسمع نداءك، مهما رفعت الصوت، لا سيما إذا كان مدبراً عنك، فقد اجتمع عليه بُعد المسافة والضّم.

والغرض من الآية بيان أن هؤلاء الكفار كالموتى، وكالغنى، والضّم، وإن كانوا سليمي الحواس، فلذلك لا يسمعون ولا يعقلون ولا يبصرون، شبه تعالى من لا يسمع ولا يعقل بالموتى، وإن كانوا أحياء، ثم شبههم ثانياً بالضّم وبالعمى لأنهم لا يفقهون، ولا يتدبرون، وذلك بطريق (الاستعارة التمثيلية) وختم الآية بأن الذين يسمعون كلام الرحمن، سماع تدبّر وإفهام، هم المؤمنون وحدهم، فهم العقلاء المستبصرون.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَرَأَى الْجِبَالَ كُفَّةً﴾ [النمل: ٨٨] في الآية الكريمة تشبيه رائع بديع، يسمى (التشبيه اليلغ) خُذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبّه فأصبح بليغاً، والأصل في الكلام: تمرّ مروراً سريعاً، كتمرّ السحاب في مشيه وحركته السريعة، وفي هذه الآية إشارة رائعة، إلى حركة الأرض ودورانها، وهو سبق علمي فريد، لم يعرفه البشر إلّا في هذا العصر، عصر اختراع (المراكب الفضائية) التي دارت حول الأرض، ووصلت إلى القمر، وصوّرت لنا الأرض وهي تتحرك وتدور، وتشرق وتغرب عنهم، كما تشرق الشمس وتغرب عن سكان الكوكب الأرضي، وانظر كتابنا (حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتتها القرآن) ففيه روائع وبدائع تثبت إعجاز القرآن من الناحية العلمية، وسبقه للعلوم العصرية.

الإبداع البياني في سورة القصص

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَسْبَحَ ثَوَادٌ أَوْ مَوْتٌ قَرِيبًا﴾ [القصص: ١٠] هذه (كنايةً لطيفةً) كُتِبَ بها عن ذهاب الرشد والعقل، لَمَّا دَعَمَهَا من الخوف والخيرة على ولدها، حين سمعت بوقوعه في يد فرعون، وهي من (أبداع الكنايات) أي طار عقلها من فرط الجزع والغم.

٢ - قوله تعالى: ﴿إِنْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ تَوَلَّى أَنْ يُطْعَمَ فَبِئْسَ الْكُفُورُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [القصص: ١١] في الآية (استعارة تمثيلية) شبه تعالى ما قذف في قلبها من الثبات والصبر، بربط الشيء المتفلت خشية الضياع، كمن يربط القرس بإحدى الأعمدة، واستعار لفظ الربط للصبر، أي ألهمناها الصبر على طريقة (الاستعارة التمثيلية) البديعة.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَتَتْكُمْ جَنَّاتُكَ مِنَ الرَّحْبِ...﴾ [القصص: ٣٢] الرَّحْبُ: الخوف الشديد، وفي الآية (استعارة لطيفة) استعار الجناح وهو للطائر، للإنسان تشبيهاً له بالطائر، إذا خاف نَشَرَ جناحيه، وإذا أَمِنَ ضمَّهما إليه، أي أدخل يده إلى صدرك يذهب عنك الرَّحْبُ، وهي (استعارة تمثيلية) بديعة.

٤ - قوله تعالى: ﴿قَالَ لَشُدِّ عَصِيكَ بِأَخِيكَ وَتَحْمِلْ لَكُمْ سُلْطَانًا...﴾ [القصص: ٣٥] في الآية (استعارة تمثيلية) شبه حال موسى في تقويته بأخيه هارون، بإنسانٍ وَضَعَ يده في يد رجلٍ آخر، واستعاناً معاً لشدِّ حبلٍ، رُبِطَ بسيارة لسحبها، لأن اليد تتقوى بالأخرى، فهني عن الكنايات البديعة.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَلَيْكُمُ الْأَنْفَاءُ قُرُونًا فَتَطَاوَلَ فِيهِمُ الْقُرُونُ...﴾ [القصص: ٤٥] الآية هذه على (حذف مضاف) أي أنشأنا أمماً وأجيالاً هم أهل القرون، فتطاول عليهم الزمن، فغَيَّرُوا الشرائع والأحكام، فالمراد بالقرون: الأمم الذين عاشوا في تلك الأزمنة، تُسَبَّ إلى القرون بطريق (المجاز العقلي).

٦ - قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تُسْجِنْ لَهُمْ حَرَمًا مَّا يُحِيطُ إِلَيْهِ فَتَمَرَّتْ كُلُّ شَيْءٍ...﴾ [القصص: ٥٧] الأمن لأهل الحرم وسكان الحرم، وأضيف الأمن إليه ﴿حَرَمًا مَّا﴾ وهو لأهله، من باب إضافة الشيء إلى مكانه، ففيه (مجاز مرسل) أي حرمًا ذا أمن، مَنْ دَخَلَهُ آمِنَ عَلَى أَهْلِهِ، وَنَفْسِهِ، وَمَالِهِ.

٧ - قوله تعالى: ﴿فَمَيِّتْ لَهُمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَ يُدْفَنُ فِيهِمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [القصص: ٦٦] في الآية (استعارة بديعة) أي صارت الأخبار كالعمى عنهم، لا تهتدي إليهم، وأصله: فَعَمُوا عَنِ الْأَنْبَاءِ، وَقَدْ عَكِسَ لِلْمَبَالِغَةِ، فَجَعَلَ الْأَنْبَاءَ لَا تَهْتَدِي إِلَيْهِمْ، وَضُمِّنَ مَعْنَى الْخَفَاءِ، فَعُدِّي بِـ(عَلَى) فِي الْآيَةِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْبَلَاغَةِ، الْاسْتِعَارَةُ، وَالْقَلْبُ، وَالتَّضْمِينُ، وَمَعْنَى الْآيَةِ: خَفِيتْ عَلَيْهِمُ الْحَقِّيقَةُ، وَأَظْلَمَتْ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ، فَهُمْ حَيَارَى لَا يَعْرِقُونَ مَا يَقُولُونَ.

٨ - قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ قَضَائِهِ...﴾ [القصص: ٧٣] جَمَعَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ قَضَائِهِ﴾ فَأَعَادَ السُّكْنَ - يَعْنِي الرَّاحَةَ - إِلَى اللَّيْلِ، وَالِابْتِغَاءَ لَطَلَبَ الرِّزْقِ إِلَى النَّهَارِ، وَيُسَمَّى هَذَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ وَالْبَدِيعِ بِـ(الْفَتْ وَالشَّرَ الْمُرْتَبِ) لِأَنَّ الْأَوَّلَ عَادَ إِلَى الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي عَادَ إِلَى الثَّانِي، وَهُوَ مِنَ الْمُحَسِّنَاتِ الْبَدِيعِيَّةِ.

٩ - قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ مَّا لَكَ إِلَّا رَجْعَةٌ لَهُ الْفُتُكُ وَإِلَيْهِ رُجْعُونَ﴾ [القصص: ٨٨] أطلق الجزء وهو (الوجه) وأراد الكل وهو (الذات) أي كل شيء يفتنى ويهلك، إِلَّا ذَاتُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِي الْآيَةِ (مَجَازٌ مُرْسَلٌ).

قال الحافظ ابن كثير: عبّر بالوجه عن الذات، فهو سبحانه الدائم الباقي، الحي القيوم، الذي تموت جميع الخلائق ولا يموت. اهـ. تفسير ابن كثير ٤١٤/٣.

الكناية والاستعارة في سورة القصص

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنصَحُ مُوسَىٰ أَنِ إِذْ كَانَ لِقَاءِ لَّوْلَىٰ أَنْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ قَلْبَيْكَ يُخْبِرُكَ مِنَ الْمَوْتِينَ﴾ [القصص: ١٠] فراغ القلب في قوله: ﴿وَأَنصَحُ مُوسَىٰ أَنِ إِذْ كَانَ لِقَاءِ لَّوْلَىٰ﴾ كناية عن ذهاب العقل، أي طار عقلها من فرط الحزن والغم، حين سمعت بوقوع ولدها في يد فرعون، وكادت تصيح: وإني لأخا ذههما من الأمر الشديد، فكأنها فقدت رشدها، كثي عن شدة فزعها وخوفها على ولدها (بفراغ القلب) أي ذهاب الرشد والعقل، وهي من ألطف أنواع الكناية.

وفي قوله تعالى: ﴿لَوْلَا أَلَّا تَبْطُلَا عَلَىٰ قَلْبَيْكَ﴾ استعارة لطيفة، شبه ما قذف الله في قلبها من الصبر، بربط الشيء المنفلت خشية الضياع، واستعار لفظ (الربط) للصبر، على طريقة الاستعارة التصريحية، والمعنى: لولا أن ثبتناها وألهمناها الصبر لصاحنا: ذهب ابني، فأنكشف أمرها أمام فرعون.

٢ - قوله تعالى: ﴿قَالَ سَتَدُعُّ عَصِيكَ يَا نِيف. . .﴾ [القصص: ٣٥] في الآية (مجاز مرسل) من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، لأن شد العضد يستلزم القوة أي سنقويك بأخيك ونعنيك به.

وقال الشهاب الخفاجي: ويمكن أن تكون الآية من باب (الاستعارة التمثيلية) شبه حال موسى في تقويته بأخيه، أمام جيروت فرعون، بحال اليد في تقويتها بيد أخرى شديدة، تقوى بها، ويد الله مع الجماعة.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْآئِلُنَّآ فُرُوسًا فَتَطَاوَلُ عَلَيْهِمُ الْقُرُونُ . . .﴾ [القصص: ٤٥] الفرون جمع قرن، وهو الزمن الطويل، وكل قرن مائة عام، والمراد به الأمم والأجيال المتعاقبة، ففي الآية (مجاز عقلي) يدرك بالعقل، لأن الأمم تُخلق في تلك الأزمنة، فنسبت إلى القرون بطريق (المجاز العقلي).

والمعنى: لقد خلقنا أمماً وأجيالاً من بعد موسى، فتطاول عليهم الزمان، فنسوا ذكر الله، وبدلوا وحرّفوا الشرائع، فلذلك أرسلناك رسولاً لتجدد أمر الدين.

٤ - قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ نَجْعَلُ لَهُمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [القصص: ٥٧] نسب الأمن للحرم (حرمًا آمنًا) والمراد به أمن أهل الحرم، فهو على حذف مضاف، ففيه (مجاز عقلي) والمعنى: أولم نجعل لهم مكة بلد آمن، يأمن أهلها على أموالهم وأنفسهم، والناس من حولهم يُتخطفون؟! فالأمن حاصل لهم، بحرمة البيت العتيق.

٥ - قوله تعالى: ﴿فَقَبِلْتُمْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [القصص: ٦٦].
الأنباء بمعنى الأخبار والحجج، وفي الآية أنواع من البلاغة: (الاستعارة، والقلب، والتضمين) استعار العصى لعدم الاهتداء، أي فهم لا يهتدون إلى الحجج لفرط الدهشة والحيرة، فهم حيارى واجمون، لا يعرفون ماذا يقولون!! بمعنى أنه صارت الأمور والأنباء كالعمى عنهم، لا تهتدي إليهم، وأصله فعموا عن الأنباء، وقد عكس للمبالغة، وضممت معنى الخفاء أي خفيت عليهم الحجج، وأظلمت عليهم الأمور، فكان منها أنواع من البلاغة كما ذكرنا، القلب، والاستعارة، والتضمين.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا يُغْتَنَبُ فِي السُّكُونِ لَكَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَنْ يَسْكُنُوا فِيهِ وَلِيَتَغَنَّيَ فِيهَا مِنَ الْأَلَمِ﴾ [القصص: ٧٣] في الآية ما يُسمى عند علماء البيان والبديع (اللفظ والنشر المرتب) فقد جمع الليل والنهار، ثم قال: ﴿لِيَسْكُنُوا فِيهِ﴾ أعاد السكون إلى الليل، والابتغاء لطلب الرزق إلى النهار مرتباً، أعاد الأول للآخر، والثاني للثاني، والأصل في الكلام: جعل الليل لتسكنوا فيه، والنهار لتبتغوا من فضله، فجمع بينهما في الآية، ثم قرئ على الترتيب، وهو من (المحسنات البديعية) كما هو معروف عند علماء البيان.

٧ - قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾ [القصص: ٨٨] أطلق الوجه وأراد به الذات أي كل شيء هالك، ألا الله رب العزة والجلال، فهو من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) ويسمى هذا (بالمجاز المرسل).

قال الحافظ ابن كثير: هذا إخبار بأنه تعالى الباقي الدائم، الحي القيوم، الذي تموت الخلائق ولا يموت، فعبر بالوجه عن الذات كقوله سبحانه: ﴿قُلْ مَنْ غَلَبَنَا﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧] تفسير ابن كثير ٤١٤/٣.

الإبداع البياني في سورة العنكبوت

- ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْفَالَهُمْ...﴾ [العنكبوت: ١٣]
شبه الذنوب بالأثقال، بطريق (الاستعارة التبعية) لأنها تثقل كاهل الإنسان، أي سيجملون ذنوبهم التي ارتكبوها، وذنوب من أضلّوهم.
- ٢ - قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرُجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْحَيِّ وَيَخْرُجُ الْأَرْضُ بِدَعْوَةِ رَبِّهَا﴾ [الروم: ١٩] استعار الحي للمؤمن، والكافر للميت، وهي استعارة بدعية في غاية الحسن والإبداع، وقد تقدّم أمثالها في آل عمران، والأنعام، ويونس.
- ٣ - قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَمْشِي أَكْثَرُ النَّاسِ هَالِكًا أَيَّ ذُوقُوا جَزَاءَ مَنْ كَفَرَ بِالْآيَاتِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٥٥] أي ذوقوا جزاء أو عقاب ما كنتم تعملونه في الدنيا، جعل الجزاء عين ما كانوا يعملونه، للمبالغة، بطريق إطلاق (اسم المسبب على السبب) فقيه مجاز مرسل.
- ٤ - قوله تعالى: ﴿وَمَا عَذِيبُ الْعِزَّةِ لِلَّذِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وََلَيْسَ لَكَ الذَّلِيلُ الْآخِرَةُ لَهَا الْبَقِيَّةُ الْأُولَى﴾ [العنكبوت: ٦٤] في الآية الكريمة (تشبيه بليغ) بديع، شبه الدنيا بلعب الأطفال، وبالأشياء النافهة التي يتسلّى بها الصبيان، فهي حقيرة نافهة، وأصل الكلام: كاللّهو واللعب، حذفت أداة التشبيه، ووجه الشبه فأصبح بليغاً، على حدّ قولهم: عليّ أسد، أي كالأسد في الشجاعة، وفي الآية (إيجاز بالحذف) حذف جواب الشرط لدلالة السياق عليه، أي لو كانوا يعلمون، كما آثروا الدنيا على الآخرة!!

الكناية والاستعارة في سورة العنكبوت

١ - قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ...﴾ [العنكبوت: ١٠] التشبيه هنا يسمى (التشبيه المرسل المجمل) حذف منه وجه الشبه، فصار مجملاً، أي جعل فتنة الدنيا، كعذاب الله في الشدة والإيلام، مع أن عذاب الله لا يماثله شيء، وفي الآية بيان شرف المؤمن الصابر، وحسنة الكافر المنافق، المؤمن أُوذِيَ في سبيل الله ليرتك الدين فلم يتركه، وأُوذِيَ المنافق الكافر، فترك الإيمان، وترك الله نفسه، فما أعظم الفارق بينهما!!

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتَ لَا تَعْتَصِمُ﴾ [العنكبوت: ١٣] الأثقال يراد بها الذنوب والأوزار، شبه الذنب بحمل ثقل، يضعف الإنسان عن حمله، بطريق (الاستعارة التمثيلية) ولأن هذه الذنوب تثقل كاهل الإنسان سُميت (ثقلًا)، فالمضطرون يحملون أوزارهم، وأوزار من أضلّوهم، لأنهم كانوا سبباً في انحرافهم عن الهدى، وسلوكهم طريق الشيطان.

٣ - قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً مِّثْلَ الْعَصَافِرِ﴾ [العنكبوت: ٢٥] هذا مثل في غاية الروعة والجمال، ضربه الله تعالى لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه، أي مثل هؤلاء الكفار في عبادتهم للأصنام والأحجار، كمثال العنكبوت، صنعت لها بيتاً، لا يغني عنها من حرٍّ ولا برد، لتفاهته وحقارته، يتهاوى من هبة نسيم، أو نفخة فم، ولو كانت لهم عقول سليمة، لعرفوا حقارة هذه الأصنام التي عبدوها من دون الله.!

إنه تصوير عجيب، وتمثيل رائع يأخذ بالآليات، يدل على ضعف عقول هؤلاء العابدين، وحقارة هذه المعبودات، من أصنام وأوثان، والعاقلة يدرك

بدهاءة، روعة التمثيل ببيت العنكبوت، فإنه لا أضعف ولا أوهي من هذا البناء، الذي تتصوره هذه الحشرة، قصراً مُثِفّاً، يقبها من المخاطر، وعاديات الأزمان، وهو بيت هزيل واهن، يكاد يطير من هبة ربح، ولذلك كان سريع الزوال والاضمحلال، ويا له من تمثيل بديع رائع!!

٤ - قوله تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤] في الآية تشبيه بديع يسمى (التشبيه البليغ) وذلك في قوله سبحانه: ﴿إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ﴾ أي ليست الدنيا إلا كاللهو وكاللعب، في سرعة الذهاب والاضمحلال حَذَقَتْ أداءة التشبيه، ووجه الشبه، فأصبح بليغاً، كقولنا: محمد قصر، أي كالقصر في الحسن والبهاء، وعليّ أسدٌ أي كالأسد، في الشجاعة والبطولة.

ومعنى الآية الكريمة: ليست هذه الدنيا إلا غرورٌ وباطل، يُخدع بها الجاهل، وما هي إلا شهوات وملذات، سرعان ما تنقضي وتزول، وهي تشبه لعب الصبيان يلعبون بها، ثم ينفضون عنها ويتفرقون، وهكذا الدنيا إلى زوال وفناء، والدار الآخرة دار السعادة والنعيم، وهي الحياة الحقيقية الكاملة، التي لا كدر فيها ولا موت ولا مرض، لمن أراد الراحة والهناء.

ومعنى (الحيوان): الحياة السعيدة الهنيئة، دار الخلود، وصدق رسول الله ﷺ حين قال: «الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر» رواه مسلم.

الإبداع البياني في سورة الروم

- ١ - قوله تعالى: ﴿فَأَقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] أطلق الجزء (الوجه) وأراد الكل (الذات) والمعنى: توجه في طاعتك وعبادتك بكليتك، إلى ربك جلّ وعلا، ولا تلتفت إلى غيره، ففي الآية (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) وهذا مشهور عند العرب.
- ٢ - قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْوَرْدِ وَالْأَعْرَابُ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١] أي بسبب ما فعل الناس من المنكرات والقبايح، أطلق الأيدي وأراد بها أعمال الناس ومعاصيهم، ففي الآية (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) لأن أكثر الأعمال تكون بالأيدي.
- ٣ - قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نُفْسِهِمْ يُسْهِدُونَ﴾ [الروم: ٤٤] شبه من قُدّم الأعمال الصالحة، التي تُقرّبه من الله، بمن يسهّد فرائضه للنوم، على طريق (الاستعارة التبعية) وقد تقدّم.
- ٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَآمَنُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا وَتَنَقَّصْنَا مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الروم: ٤٧] في الآية (مجاز بالحذف) حذف من الآية: (فكذبوهم واستهزأوا بهم) فانتقمنا من الذين أجمعوا، دلّ عليه سياق الآية.
- ٥ - قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكُفْرَانَ وَلَاسْمِعُ الْكُفْرَ الْمُشْكِرِينَ﴾ [الروم: ٥٢] أي لا تسمع الكفار لأنهم كالموتى، فيها (استعارة تصريحية) تقدم مثلها في الصفحة (١٣٢).

الكناية والاستعارة في سورة الروم

١ - قوله سبحانه: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ...﴾ [الروم: ١٩]
استعار الحي للمؤمن، والميت للكافر، أي يخرج المؤمن من الكافر،
والكافر من المؤمن، وهي استعارة في غاية الإبداع والجمال، والقرآن
الكريم يمثل للمؤمن بالحي، وللکافر بالميت، كقوله سبحانه: ﴿أَوْ مِنْ
كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا كُنْتَ مِنْ قَبْلُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
مِنْهَا...﴾ [الأنعام: ١٢٢] فقد شبه المؤمن بالحي، يسير بنور الله، بينما
الكافر يتخبط في ظلمات الكفر والجهل، وهذا التفسير مروى عن ابن عباس،
وهو من أطف أنوع الاستعارة.

٢ - قوله تعالى: ﴿فَأَنذَرْتُكَ لِلْيَوْمِ حَبِيفًا...﴾ [الروم: ٣٠] أطلق الوجة
وأراد به كامل الإنسان، فهو (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الجزء، وإرادة
الكل) كقولهم: أرسل الأمير عيونه، أي بعث الجواسيس.
ومعنى الآية الكريمة: توجه إلى الله بكلينك، واستمسك بالدين الحق
- دين الإسلام - الذي بعث الله به رسله وأنبياءه، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الْآيَاتِ
عِنْدَ اللَّهِ لَظُهُورٌ﴾ [آل عمران: ١٩].

٣ - قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْوَرْدِ وَالْأَحْمَرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ...﴾ [الروم: ٤١]
في قوله سبحانه: ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ أي بما ارتكبه من
جرائم، ومعاصي، وآثام، فعلية أو قولية، فهو من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل)
لأن القبانع والمعاصي لا تكون جميعها باليد، بل إن بعضها يكون بالكلام القبيح،
وبعضها بالنظر إلى المحرمات، ومنها ما يكون بأكل المال الحرام، أو بالمشي إلى
دور البغاء والفجور، فُسببت إلى فعل الأيدي مجازاً، كقوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ بِمَا
كَسَبْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٨٢].

٤ - قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ فَلَهُمْ كُفْرُهُمْ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَأَنصِبُهُمْ يَقْضُونَ﴾

[الروم: ٤٤] في الآية الكريمة ﴿فَلْيَنْتَبِهُوا بِمِهْدُونٍ﴾ استعارة لطيفة، شبه من قدم الأعمال الصالحة، بمن يمهّد فراشه ويوطئه للنوم عليه، لئلا يناله في مضجعه ما يؤذيه، وينتفض عليه نومه، والمهاد: الفراش، اشتق منه لفظ (يمهدون) أي يهينون لهم فراشاً ومنزلاً في الجنة، على طريقة (الاستعارة التبعية) وهذا من الأسلوب البياني البديع!!

٥ - قوله تعالى: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ النُّوْنَ وَلَا تَسْمَعُ النَّصْرَ الْأَعْمَىٰ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾

[الروم: ٥٢] شبه تعالى الكفار بالأموات، أنه لا ينفعمهم نصيح ولا تذكير، فهم صم لا سمع لهم، عمي لا يهتدون إلى طريق الإيمان والسعادة.

وهذا مثل ضربه الله للكفار، على طريقة (الاستعارة التصريحية) شبههم بالموتى، وبالضم، والعمي، فإن الميت لا يسمع الدعاء، ولا يستجيب للنداء، والأصم لا يسمع الكلام وهو مقبل لحوك، فكيف إذا كان مدبراً عنك؟ والأعمى كيف يهتدي لرؤية الطريق؟

وهو تصوير فني بديع، ورّد بطريق (الاستعارة البيانية) فإن من يرى الكون وما فيه من دقائق الصنعة والإبداع، ثم ينكر وجود الله، فإنه ميت الحسن، لا خير فيه ولا حياة، إنما هو كالحيوان، يعيش بلا غاية ولا هدف، بل الحيوان أكرم منه وأفضل، لأنه مهدي بفطرته إلى مصالحه، والذي يسمع آيات الله، ولا يتدبرها ولا يستجيب لها، فإنه أصم وإن كانت له أذنان، والذي لا يبصر آيات الله في هذا الوجود، فإنه أعمى ولو كانت له عينا، وكل هذا الجمال الباهر، جاء عن طريق (الاستعارة البيانية) البديعة.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِرُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾

[الروم: ٥٥] المراد بالساعة الأولى: القيامة، وبالثانية: المدة القصيرة من الزمان، ويسمى هذا (الجناس التام) فقد اتفقت اللفظتان بالحروف، واختلف معناهما، وهذا من المحسنات البديعية، كما يقول علماء البديع.

ومعنى الآية: يوم يبعث الناس للحساب، وتأتي القيامة بأهوالها وشدائدها، يحلف المجرمون أنهم ما مكثوا في الدنيا غير ساعة زمنية، يستقصرون حياتهم، من هول ما يرون من الشدائد والأهوال.

٧ - قال العلامة الشوكاني: شئت القيامة ساعة، لأنها تقوم في آخر ساعة

من ساعات الدنيا، وهؤلاء الكفرة يحلفون أنهم ما لبثوا في الدنيا أو في القبور غير ساعة، وقد كذبوا في هذا الحلف، لأنهم إن أرادوا لبثهم في الدنيا، فقد علموا مقداره، وإن أرادوا لبثهم في القبور، فقد حلفوا على جهالة، لأنهم لا يعرفون الوقت في البرزخ. اهـ فتح القدير ٢٢٤/٤.

الإبداع البياني في سورة لقمان

- ١ - قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُتَلَّ عَنْ حَبِيلٍ آلِهَةٍ﴾ [لقمان: ٦] شبه تعالى حال الضالين عن سبيل الهدى، بحال من يشتري سلعةً هو خاسرٌ فيها، واستعار لفظ (يشتري) لمعنى يستبدل بطريق (الاستعارة البديعة). وانظر توضيح هذه الاستعارة في الصفحة (٢٩) من سورة البقرة.
- ٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَمْ تُنْكِرْ كَانَتْ تَسْمَعُهَا كَانَتْ فِي أُنْفِهِ وَقَدْ قَبِضَتْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [لقمان: ٧] في قوله: ﴿كَانَتْ فِي أُنْفِهِ وَقَدْ قَبِضَتْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾ لا يسمع الكلام، ذكرت أداة التشبيه، وحذف وجه الشبه فهو (مرسل مجمل) وقوله سبحانه: ﴿قَبِضَتْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾ أسلوب تهكم وسخرية، لأن البشارة لا تكون بالعذاب، وإنما تكون بالخير والعسرة.
- ٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَقْصِرْ مِنْ مَّرَاتِكَ إِنَّ لَكَ الْأَصْوَاتَ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ﴾ [لقمان: ١٩] يعني أوحش الأصوات صوت الحمير، شبه الرافعين أصواتهم من غير ضرورة، بالحمير حينما تنهق، ولم يذكر أداة التشبيه، بل أخرجه مخرج (الاستعارة التمثيلية) للمبالغة في الذم، والتنفير من رفع الصوت.
- ٤ - قوله تعالى: ﴿وَمَن يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [لقمان: ٢٢] في الآية (مجاز مرسل) أطلق الوجه وأراد الذات، أي من قوَّض أمره إلى الله، واستسلم بكلِّه مخلصاً لربه، فهو من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) وفي قوله سبحانه: ﴿اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ هذا جارٍ على سبيل التمثيل، يعني كأنه تمسك بحبلٍ متين، لا ينقطع، وقد تقدّم توضيحها في الأمثال في سورة البقرة.

الكناية والاستعارة في سورة لقمان

١ - قوله سبحانه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِمِثْلِ ثَمَرٍ

عَلِيٍّ﴾ [لقمان: ٦] اللّهو: كل باطل الهوى عن الخير، وطاعة الله، ممّا لا خير فيه ولا فائدة، وفي الآية (استعارة لطيفة)، استعار لفظ يشتري لمعنى (يستبدل) شبه حال أولئك السفهاء، بحال من يشتري سلعة ليربح فيها، فيخسر فيها أشدّ الخسارة، على طريقة (الاستعارة التصريحية) لأن الشراء إنما يكون للأموال المادية الحسية، لا للأموال المعنوية، لذلك استعار لفظ الشراء للاستبدال.

سبب النزول: نزلت في (النضر بن الحارث) كان يشتري المغنيات، فلا يسمع بأحد يريد الإسلام، إلا انطلق إليه بالمغنية، يقول لها: أطعميه، واسقيه الخمر، وغنيه، ويقول له: هذا خير ممّا بدعوك إليه محمد، من الصلاة، والصيام، وأن تقا تل بين يديه حتى تموت!!

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُلْ لِلنَّاسِ إِنِّي رَسُولٌ إِلَّا أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٧] في قوله: ﴿كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ قُورًا﴾ تشبيه بديع، يسمى (التشبيه المرسل المجمل) ذكرت فيه أداة التشبيه (كأن) فهو مرسل، وحذف منه وجه التشبيه فهو مجمل، أي كأن في أذنيه ثقلاً وصمماً بمنعانه من استماع كلام الله، ثم فيها أسلوب السخرية والتهكم، في قوله: ﴿فَنُفِثَ بِمَذَاقِ الْإِيمِ﴾ لأن البشارة تكون في الخير لا في الشر، واستعمالها في الشر وهو العذاب الأليم (سخرية وتهكم).

٣ - قوله سبحانه: ﴿يُتْلَىٰ لَهَا إِن تَكُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ﴾ [لقمان: ١٦] في الآية تمثيل لسعة علم الله عز وجل، وإحاطته بجميع ما في الكون من صغير وكبير، وجليل وحقيق، فإنه تعالى يعلم أصغر الأشياء، في أخفى الأمكنة، والمعنى: إن كانت المعصية والخطيئة مهما كانت صغيرة وخفية، فإن الله يأتي بها ويحاسب عليها، ولو كانت وزن حبة الخردل، في

أخفى مكان وأصيقه، لأنه عالم ببواطن الأمور، والغرض من الآية: التمثيل بأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد، يعلم السر وأخفى، وإليه مرجع جميع المخلوقات.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَأَنصِتْ إِلَىٰ مَثَلٍ مَا أَخْفَىٰ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ النَّعِيرِ﴾ [لقمان: ١٩] في الآية (استعارة تمثيلية) شبه الرافعين أصواتهم بالحمير، التي تشهق وتنهق، ولم يذكر أداة التشبيه كصوت الحمير، وإنما قال: ﴿لَصَوْتُ النَّعِيرِ﴾، لينخرج التشبيه مخرج (الاستعارة) للمبالغة في الدُّم، والتنفير من رفع الصوت عالياً، فأقبض الأصوات صوت الحمير، أوله زفير، وآخره شهيق، ولذلك ضرب الله المثل به، لقبحته وشناعته.

قال الحسن البصري: كان المشركون يتفاخرون بالصياح، ورفع الأصوات، فرد الله عليهم بأنه لو كان خيراً لفضلتهم الحمير.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ عَرِيٌّ...﴾ [لقمان: ٢٢] أطلق الجزء (الوجه) وأراد الكل يعني الذات والنفس، أي من يسلم بكيّنه لله عز وجل، ويقبل على الله بالصدق والإخلاص، وهو مؤمن صادق الإيمان، فقد تمسك بأوثق العرى، ففي الآية (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل).

٦ - قوله تعالى: ﴿فَقَدْ اسْتَسْلَكَ الْغُرُوفَ الْوَنُوقَ وَإِلَىٰ أَهْوَىٰ غِيْفَةِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: ٢٢] شبه من استمسك بالإسلام من جميع جوانبه، بمن تعلق بأوثق حبال النجاة، وتدلّى من أعلى جبل شاهق، فسلم ونجا، وردت الآية (مورد التمثيل) كأنه تمسك بحبل متين لا ينقطع، وحذفت من الآية أداة التشبيه للمبالغة.

خلاصة التمثيل: رجل واقف على قمة جبل شاهق، يخاف أن تنزلق قدمه، فيهوي إلى الوادي السحيق، فتعلق بحبل وثيق، نزل به إلى الأرض بكل أمان.

٧ - قوله تعالى: ﴿لَهُمْ قِلَابٌ ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [لقمان: ٢٤] وصف العذاب بالغلظ (استعارة بدیعة) لأن الغلظ إنما يكون للأجرام، فاستعارة الغلظ للشدة وهي من المعاني، فيه تشبيه لها بالنجم الغليظ، أي نملهم قلاباً، ثم نلجئهم إلى عذاب شديد لا ينقطع، هو عذاب الجحيم.

الإبداع البياني في سورة السجدة

- ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الشَّجَرُونَ أَكْبَرُ رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾
 [السجدة: ١٢] جواب (لو) حذف للتهويل وتفضيع الأمر، أي لرأيت أمراً مهولاً
 مفرعاً، ترتعد له القلوب، وتطيش من هوله الأحلام.
- ٢ - قوله تعالى: ﴿تَجَافَىٰ جُودُهُمْ عَنِ الْمَصَاحِبِ يُدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
 رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [السجدة: ١٦] الآية فيها (كناية لطيفة) عن ترك النوم،
 والانقطاع للعبادة والصلاة.

الكناية والاستعارة في سورة السجدة

١ - قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِنَّا ضَالُّونَ فِي الْأَرْضِ لَوْلَا أَنَّا خَلَقْنَا حَبِيبًا﴾ [السجدة: ١٠] في هذه الآية (استفهام إنكاري) عرّضه الاستهزاء والتكذيب، يقول المشركون المستهزون بدين الله: هل إذا هلكنا وصرنا تراباً، مختلطاً بتراب الأرض، سترجع إلى الحياة مرة ثانية، يعد أن نغيب في جوفها؟ وهو استبعاد للبعث مع السخرية والاستهزاء، ولذا قال تعالى بعده: ﴿لَا تَحْمِلُونَهُمْ كُفْرَهُمْ﴾ أي بل هنالك ما هو أبلغ وأشنع من الاستهزاء، وهو كفرهم وجحودهم للقاء الله بعد الموت.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُحْرِمُونَ بِأَكْوَادِهِمْ يَتَخَفَتُونَ رِجَالًا يُنَاصِرُونَ وَسِعَةً فَأَرْجَعَهُمْ قَسَبًا لِّمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَتَوَفَّوْنَ﴾ [السجدة: ١٢] هذا خبرٌ حُذِفَ جوابه، والتقدير: لو رأيت حالة المجرمين وهم مطرَقو رؤوسهم أمام ربهم، من شدة الندم والخجل، لرأيت أمراً فظيماً هائلاً، ترتعد له الفرائص، وهذا النوع يسمى (الإيجاز بالحذف) حُذِفَ جواب (لو) للتحويل وشدة الأمر.

٣ - قوله تعالى: ﴿فَلَوْ قَوَّيْنَا بِمَا فَيَسِّرُ لِقَاءَ رُوحِكُمْ هَذَا إِنَّا بِمَا نَكْمُرُ﴾ [السجدة: ١٤] في هذه الآية ما يُسمى بـ (المشاكلة) وهو الاتفاق باللفظ، مع الاختلاف في المعنى، فإن النسيان من الله عز وجل مستحيل لا يُتصوّر ﴿لَا يَحِيلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢] ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] وهو غير النسيان من الكفار، لأن النسيان منهم: الترك لأوامر الله، وعدم الإيمان بلقاء الله، وأمّا قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْبِكُمْ﴾ [السجدة: ١٤] فالمراد منه: نترككم في العذاب ترك الشيء المنسي، سُمِّيَ نسياناً من باب (المشاكلة) وهذا على حد قول بعضهم:

قَالُوا اقْتَرَحْ شَيْئاً نُجَدِّدُكَ طَبِخَهُ قُلْتُ: اطْبُخُوا لِي جُبَّةً وَقَمِيصاً فَإِنَّ الْجُبَّةَ وَالثَوْبَ يُخَاطَانِ وَلَا يُطْبَخَانِ، وَإِنَّمَا جَاءَ التَّعْبِيرُ بِأَسْلُوبِ (المشاكلة) أي المشابهة باللفظ، مع الاختلاف في المعنى.

٤ - الكناية اللطيفة في قوله سبحانه: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ النَّوَاجِزِ﴾ [السجدة: ١٦] كُنِيَ بِهِ عَنْ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَالْعِبَادَةِ، لِأَنَّ التَّجَافَى مَعْنَاهُ تَرَكَ النَّوْمَ لِلتَّفَرُّغِ لِلصَّلَاةِ وَذَكَرَ اللَّهَ، وَهُوَ مِنَ الْكِنَايَاتِ الْبَدِيعَةِ.

٥ - قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ...﴾ [السجدة: ١٧] (قُرَّةُ أَعْيُنٍ) كِنَايَةٌ عَنِ النَّعِيمِ الْخَالِدِ الدَّائِمِ، الَّذِي أَعَدَّهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ، مِنْ أَنْوَاعِ الْمَأْكُلِ وَالْمَشَارِبِ، وَالِاسْتِمْتَاعِ بِالْحُورِ الْعِينِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» وَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

الإبداع البياني في سورة الأحزاب

- ١ - قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ أَشْتَبَهُمْ...﴾ [الأحزاب: ٦].
في الآية (تشبيه بليغ) أي كأمهاتهم في واجب التكريم والاحترام، وحرمة النكاح بهن على وجه الدوام.
- ٢ - قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ...﴾ [الأحزاب: ٦].
في الآية حذف يُسمى (مجاز الحذف) أي أولى ببعض في التوارث، وهو نسخ لما كان بين المهاجرين والأنصار، بالتوارث بالأخوة الإيمانية.
- ٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا قَلِيلًا﴾ [الأحزاب: ٧] في الآية (استعارة تمثيلية) تقدّم توضيحها في سورة النساء.
- ٤ - قوله تعالى: ﴿فَيَنْتَهِمُ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمَنْ يَقْتُلْ وَمَا بَدَلُوا بُيُوتَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٢٣] قضى نَحْبَهُ: أي استشهد وقتل في سبيل الله، فيها (استعارة لطيفة) قال ابن قتيبة: ﴿قَضَىٰ نَحْبَهُ﴾ أي قتل، وأصل النَحْب: النَذْر، كانوا قد نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله لهم، فقتلوا. اهـ تفسير الشوكاني ٢٦٤/٤.
- ٥ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣] في الآية (استعارة تمثيلية) فيعرض العاصي الخائن يثوثر، كما يثوثر يذن الإنسان بالأرجاس.
- ٦ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرُ مُنَافِقِينَ قُلْ إِن تَسْأَلُونَنِي...﴾ [الأحزاب: ٤٩] كثر عن (الجماع) بالسن، وهي من الكنايات البديعة، التي اشتهرت في القرآن الكريم، لتعليم المسلمين الأدب، في التخاطب فيما يتعلق بالنساء.
- ٧ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا...﴾ [الأحزاب: ٧٢] في الآية (استعارة تمثيلية) الآية الكريمة وردت

بأسلوب عجيب، على طريقة التشبيه والتمثيل، والمراد أن تلك الأمانة في عظم الشأن والأهمية، بحيث لو كُلِّفت بها السموات الضخمة، والجبال الشاهقة، والأرض الواسعة، لأشفقت منها وخافت أن لا تقوم بواجب الوفاء بهذه التبعة الضخمة، وهو تمثيلٌ ظاهر الروعة والإبداع.

الكناية والاستعارة في سورة الأحزاب

١ - قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفٍ﴾ [الأحزاب: ٤] وردت الآية بصيغة التنكير (لرجل) لإفادة الاستغراق والشمول، حتى ولو كان هذا الرجل رسولاً أو ولياً، وإدخال حرف الجر الزائد (من) لتأكيد الاستغراق، والأصل: ما جعل الله لرجل قلبين، وذكر الجوف ﴿فِي جَوْفٍ﴾ مع أن القلب لا يكون إلا في الجوف، لزيادة البيان في الإنكار، فجاءت الآية على أبلغ الصور البيانية في إنكار الدعوى، للرد على مزاعم العرب، أن الرجل اللبيب الأديب، له قلبان في جوفه، فرد الله سبحانه هذا الزعم الكاذب، أي ما جمع الله قلبين في رجل واحد، وهذا مثل ضرب به الله تعالى، لإبطال ما بعده من أحكام كان عليها أهل الجاهلية، وهي أن المرأة التي ظاهر منها زوجها بقوله: (أنت علي كظهر أمي) تصبح أمأ، وأن الولد من النسي، يصبح ولدأ كالولد الصلي، وكلها مزاعم باطلة.

٢ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَارْتَضَوْا أَنَسِيْمُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] في الآية الكريمة تشبيه بديع، يسمى (التشبيه البليغ) وهو الذي تحذف منه أداة التشبيه، ووجه الشبه، فقوله تعالى: ﴿وَارْتَضَوْا أَنَسِيْمُهُمْ﴾ أي زوجاته الطاهرات كالأمهات للمؤمنين، في وجوب الاحترام والتعظيم، وحرمة التكاح، فهن منزلات منزلة الأمهات، وفي هذا (التشبيه البليغ) تكريم عظيم لأمهات المؤمنين، زوجات الرسول ﷺ الطاهرات، فإذا كن أمهات للمؤمنين، فالرسول بلا شك أب للمؤمنين، بمفهوم الآية الكريمة، ولهذا كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ فَهِيَ أَغْلَظٌ﴾ [الأحزاب: ٧] في الآية استعارة لطيفة، استعار لفظ (الغلظ) الذي هو خاص بالأجسام، للشيء المعنوي وهو (الميثاق) لأنه لا يمكن أن يوصف الميثاق بالغلظ، إلا بطريق (الاستعارة) للتبيه على حرمة الميثاق، وعظم شأنه، وثقل حمله.

والمعنى: أخذنا من الأنبياء العهد المؤكد الموثق، على الوفاء بما التزموا به، من تبليغ رسالة الله إلى عباده.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا الْقُلُوبَ الْحَاجِرَ﴾ [الأحزاب: ١٠] في الآية مبالغة في التصوير والتمثيل، صُوِّرَ القلوب في خفقانها واضطرابها، كأنها خرجت من مكانها، حتى كادت تبلغ الحناجر، ففي الآية تمثيل بليغ، لشدة ما لاقوه من الهول والفرع، وإن لم تبلغ القلوب الحناجر حقيقة.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ لَا يُؤْتُونَ الْآثَرَ...﴾ [الأحزاب: ١٥] تولية الأدبار (كناية لطيفة) عن الفرار من المعركة، والفرار من الزحف بأسلوب لطيف رشيق، فيه تحقير وإهانة لهم.

والمعنى: كان المنافقون قد عاهدوا ربهم، وأعطوه العهود والمواثيق، قبل (غزوة الأحزاب) ألا يفروا من المعركة، ولا ينهزموا أمام الأعداء، ثم نقضوا عهدهم مع الله، وتولية الأدبار هي أن يجعل ظهره في وجوه الأعداء، بمعنى أن ينهزم أمامهم، فيصبح ظهره لهم، وهذه من لطيف أنواع الكناية.

٦ - قوله تعالى: ﴿رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْتَنَبُ مِنَ الْمُوتِ﴾ [الأحزاب: ١٩] في الآية تشبيه عجيب يسمى (التشبيه التمثيلي) لأن وجه التشبيه ليس مفرداً، بل هو صورة متزعجة من متعدد، دوران الأعين، وسكرات الموت، وذهاب الوعي والإدراك، وشدة الخوف والفرع، أي رأيتهم في شدة رعب لا مثيل لها، ينظرون إليك نظراً غريباً، كنظر من غشي عليه من معالجة سكرات الموت، تدور أعينهم في أحداقهم، من شدة الخوف والفرع، وحقاً إنها لصورة عجيبة غريبة لهؤلاء المنافقين وهم في ميدان القتال، يشاهدون بوارق السيوف، فيفزعون ويضعفون!!

٧ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا ذَهَبَ الْقَوْفُ سَكُوطُكُمْ بِالسِّوِّ جَدَاوٍ﴾ [الأحزاب: ١٩] في الآية (استعارة مكنية) شبه اللسان بالسيف الحاد المصلت، الذي يقطع الرؤوس، ويبتز الأعضاء، وحذف ذكر المشبه به وهو (السيف) ورمز له بشيء من لوازمه وهو (السُّلْقُ) بمعنى القطع والضرَب، على طريقة (الاستعارة المكنية)، ولفظ (جداد) ترشيح للاستعارة.

٨ - قوله تعالى: ﴿فَيَنْتَهُمُ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمَنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾ [الأحزاب: ٢٣] (فضى نحبته): التَّحِبُّ: التَّنْزُّ والعهد، استعير للموت، لأنه كنذر لازم في حَقِّ

المسلم، وهو نهاية كل حي، ففي الآية (استعارة لطيفة) والمعنى: منهم وفي نذره فمات أو استشهد في سبيل الله، ومنهم من ينتظر الشهادة، لينضم إلى قافلة الشهداء، نزلت في (أنس بن النضر) الذي قال: لئن أشهدني الله قتالاً، ليرين الله ما أصنع؟ فلما كان يوم أحد، قاتل قتالاً شديداً حتى استشهد، ومثل به الأعداء، حتى لم يعرفه أحد من الصحابة، إلا أخيه عرفته من رؤوس أصابعه، ففيه نزلت الآية.

٩ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ فِي الْيُودِ وَالنَّصَارَى لَا تَرْجُ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٢٣] في الآية تشبيه يسمى (التشبيه البليغ) حذفت منه أداة التشبيه، ووجه الشبه فصار بليغاً، أي ولا تتبرجن مثل تبرج نساء الجاهلية، في كشف الصدور، والنحور، وفي التكسر والتغنج، وغيرها مما لا يليق فعله، ليفتن بكن الرجال، وقد زاد التبرج في عصرنا، إلى درجة فاقت تبرج نساء الجاهلية، حتى كاد يصل إلى العُهر والفجور، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

١٠ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ [الأحزاب: ٣٣] في الآية (استعارة لطيفة) استعار لفظ (الرجس) للذنب الذي يفعله الإنسان، والرجس: القدر والنجاسة، شبه الذنب به، لأن المقترب للقبائح والذنوب، يتلوث بها ويتدنس، كما يتدنس بالنجاسة، كما استعير لفظ التطهير للتقوى، لأن عرضه مصون كالثوب الطاهر.

١١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنَّمَا إِلَى اللَّهِ يَرْجِعُ سِرَاجُ الْمُنِيرِ﴾ [الأحزاب: ٤٦] وصف النبي ﷺ بالسراج المنير، فيه تشبيه رائع بديع، يسمى (التشبيه البليغ) فقد شبهه تعالى بالسراج، وهي الشمس الساطعة اللامعة التي تجلو الظلام، لأن الله جلا به ظلمات الشرك، والجهل، والضلالة، كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير، واهتدى به المهتدون كما يهتدي الناس إلى معاشهم، بالشمس المشرقة في وضوح النهار، كما قال القائل:

كَأَنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُمْ كَوَكَبُ

١٢ - قوله تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَفَافًا مِثْلُ مَوْتَى قَدْ أَفَاءَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ﴾ [الأحزاب: ٦٩] في الآية تشبيه يسمى (التشبيه التمثيلي) أي لا تؤذوا نبيكم محمداً ﷺ كما آذى اليهود نبيهم موسى عليه السلام، حيث قالوا: إن في جلده عيباً، من بَرَص، أو أدره - انتفاخ الخصية - فبرأه الله من ذلك، شبه حال

بعض المؤمنين، في إيذائهم لخاتم المرسلين ﷺ حين تزوج بالسيدة زينب فقالوا: تزوج بزوجة ابنه من النبي، بحال اليهود حين آذوا موسى، واتهموه بأنه منتفخ الخصية وبجلده مرض من برص وغيره، فبرأه الله من ذلك، ولعنهم وأخزاهم، وانظر التفسير الواضح ص ١٦٠.

١٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عَزَمَتِ الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْتُ أَنْ يُحْمِلَهَا﴾ [الأحزاب: ٧٢] في الآية (استعارة تمثيلية) شبه الأمانة في ضخامتها وعظمتها، بأنها من الثقل بحيث لو عُرضت على السموات والأرض، لامتنت عن حملها، وخافت من ثقلها، وهو (تمثيل رائع) بديع لضخامة المسؤولية ولتهويل شأن الأمانة، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا فُتُورَ الرُّسُلِ وَتَحْمِلُوا أَمْرَكُمْ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧] فالأمانة حمل ثقيل، وأمرها خطير.!

الإبداع البياني في سورة سبا

- ١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْفَعُكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ قُلُوبُ اللَّهِ...﴾ [سبا: ٢٤] حذف الخبز لدلالة السياق عليه، تقديره: قل الله الخالق الرازق للعباد.
- ٢ - قوله تعالى: ﴿رَبِّكَ أَوْ يَخَاطَبُ لَقَلَّ هُدًى لَوْ فِي كُلِّ شَيْءٍ﴾ [سبا: ٢٤] هذا نهاية الإنصاف مع الخصم، فمن المعلوم المتيقن، أن من عبد الله وحده كان مهتدياً، ومن عبد غيره من جماد كان ضالاً، ففي الآية تعريض بضلالهم، وهو أبلغ من الرد باللفظ الصريح، وفي الآية إرشاد إلى (المناظرات العلمية) لأن الإنسان إذا قال للآخر: أنت مخطئ، أو ما تقوله خطأ، فإنه يغضب، وعند الغضب يكون العناد، والتعصب للرأي، أما إذا قال له: أحذنا من غير شك مخطئ، والثمادي في الباطل قبيح، والرجوع إلى الحق أفضل، فإنه لا يغضب، ويجتهد في الأمر، ويترك التعصب، وفي قوله تعالى بعدها: ﴿قُلْ لَا تَتَّبِعُوا عَنَّا أَجْرًا وَلَا تَتَّبِعُوا عَنَّا تَقْمُونَ﴾ [سبا: ٢٥] ملاطفة بدیعة وتنزل في المجادلة إلى غاية الإنصاف، حيث أسند الإجماع إلى نفسه ﴿عَنَّا أَجْرًا﴾ والعمل إلى المشركين المبطلين ﴿عَنَّا تَقْمُونَ﴾ ولله درُّ التنزيل!
- ٣ - قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [سبا: ٣١] ليس للقرآن يدان، وإنما ورد التعبير بطريق (الاستعارة البدیعة) حيث شبه ما سبقه من الكتب السماوية، المنزلة من عند الله، بشخص يقف أمامك، وقد بسط يديه نحوك يتحدث إليك، وذلك بطريق الاستعارة البدیعة.
- ٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الظَّالِمُونَ مَوْقُوفَاتٍ حَسْرَتِهِمْ...﴾ [سبا: ٣١] حذف جواب (لو) للتحويل والتخويف، أي لو ترى حالهم لرايت أمراً فظيعاً مهولاً، تنقطع له الأكباد.
- ٥ - قوله تعالى: ﴿يَا سَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَ أَنْ تُكَفِّرَ بِاللَّهِ...﴾

[سبأ: ٣٣] أسند المكر إلى الليل، وهو للمشاركين بطريق (المجاز العقلي) أي مكرهم بنا في الليل والنهار، فهو من باب إسناد الأمر إلى محله، وهو الليل والنهار.

٦ - قوله تعالى: ﴿فَلَقَدْ يَمَنَّا بِالرِّزْقِ لَئِنْ بَشَّطَ الرِّزْقَ لَمِنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ لَهُ﴾ [سبأ: ٢٩] بَشَّطَ الرِّزْقَ (كناية لطيفة) عن التوسعة والتضييق، وقد تقدّم أمثالها في مواطن عديدة من الكتاب العزيز،

٧ - قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [سبأ: ٤٦] استعارَ اليدين لما يكون من الأهوال والشدائد أمام الإنسان، لأن العذاب ليس له يدان، وإنما هو تصويرٌ بارع، في منتهى الروعة والجمال، كأن العذاب يوشك أن يقع بهم، وقد تقدّمهم النذير بخطواتٍ يُحذّره من، كالصارخ الذي يصرخ بالناس، من اندلاع حريق فظيع، يوشك أن يلتهم البشر، وما هذا النذير إلا محمد ﷺ الرؤوف الرحيم بالمؤمنين!!

٨ - قوله تعالى: ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ تَكْوِينٍ قَدِيرٍ﴾ [سبأ: ٥٣] في الآية (استعارة تمثيلية) بديعة، شبه من يتكلم بغير علم، بمن يرمي هدفاً من مسافة بعيدة، فيخطئ الهدف، ولا يكون من ورائه إلا الندم.

الكناية والاستعارة في سورة سبأ

١ - قوله تعالى: ﴿وَالسَّيِّدَاتِ الْمَكِينَاتِ خَدُّوهُنَّ ذَهَبًا لَّيْلًا وَنَهَارًا كَالْحَمِيمَاتِ...﴾ [سبأ: ١٢] في الآية (إيجاز بالحذف) أي تقطع في الصباح مسيرة شهر، وفي المساء مسيرة شهر، فتقطع في يوم واحد مسيرة شهرين، ذاهبة وآية، من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، فحُذِفَ من الآية الكريمة لفظ (مسيرة) وهو بيان لغاية سرعتها، لدلالة السياق على المحذوف، ويسمى (الإيجاز بالحذف).

٢ - قوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَكُمْ مَتَاعًا يَتَفَكَّرُونَ﴾ [سبأ: ١٣] (جفان): جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة التي يوضع فيها الطعام، ﴿كَالْحَمِيمَاتِ﴾: جمع جابية وهي الحوض الكبير يُجمع فيه الماء، شبه تعالى الأواني التي يوضع فيها الطعام بالأحواض الكبيرة الواسعة، فقد كان يجلس على القصعة الواحدة ألف رجل لكثرة جنده، وفي الآية تشبيه (مرسل مجمل) لذكر أداة التشبيه، وحذف وجه الشبه.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [سبأ: ٣١] ليس للقرآن يدان، وإنما هو تعبير بياني بديع، يُراد به ما سبقه من الكتب السماوية، أي لن نؤمن بالقرآن ولا بالتوراة والإنجيل والزبور التي سبقت القرآن، ففي الآية (استعارة) بديعة من روائع أنواع الاستعارة.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [سبأ: ٣٣] أسند المكر إلى الليل والنهار، والليل والنهار لا يمكن أن يكررا، إنما المراد به مكر المشركين بالليل والنهار، ففيه (مجاز) يُدرك بالعقل، يسمى (المجاز العقلي).

٥ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا تَعْبِيرٌ لِّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [سبأ: ٤٦] في الآية (استعارة لطيفة) استعار لفظ اليدين، لما سيكون أمام الإنسان، من أهوال وشدائد عظام، وهو تصوير وتمثيل بارع، في منتهى الروعة والجمال، كأن العذاب

يوشك أن يقع عليهم، وقد تقدّمهم النذير بخطوات يُحذّرهم منه، كالصارخ الذي يصرخ بالناس، من اندلاع حريق، يوشك أن يلتهم البيوت والبشر.

٦ - قوله تعالى: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلَ وَمَا يُبَدِّلُ﴾ [سبا: ٤٩] في الآية (كناية لطيفة) كنى بقوله: ﴿وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلَ وَمَا يُبَدِّلُ﴾ عن زهوق الباطل ومحققه، بحيث لا يبقى له بدء ولا عود، أي جاء الإسلام بنوره الوضاء الساطع، وذهب الكفر والباطل إلى غير رجعة.

٧ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فِرْعَوْنُ فَلَا قُوَّةَ وَلُجُودًا مِنْ تَحْتِهِ قَرِيبًا ۖ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَإِنَّا لَمُتَّائُونَ مِنَ تَحْتِهِ يَوْمَ يَحْمِلُهُ﴾ [سبا: ٥١، ٥٢] جواب (لو) محذوف للتهويل والتفطيع، أي لو ترى حال الكفار الفجار، حين يخرجون من قبورهم فزعين ﴿فَلَا قُوَّةَ﴾ أي فلا نجاة لهم، ولا مخلص ولا مهرب من العذاب، وأخذوا من أرض المحشر، إلى نار الجحيم، لرأيت أمراً مهولاً فظيماً، يتقطع له قلب الإنسان ﴿وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ﴾ أي آمنا بالله وبالقرآن ﴿وَأَنَّ لَكُمْ التَّائُونَ مِنْ تَحْتِهِ يَوْمَ يَحْمِلُهُ﴾ التَّائُونَ: بمعنى التناول، أي من أين لهم تناول الإيمان، وقد ذهبت عنهم الدنيا فصارت بمكان بعيد؟ وهذا تمثيل رائع بديع، شبه حالهم بحال من يريد تناول شيء بيده، وبينه وبين هذا الشيء، مسافات شاسعة بعيدة، كمن يريد أن يقطع بعض الفواكه والثمار، وبين تلك الأشجار، آلاف الأمتار، هذا مستحيل لا يمكن الوصول إليه، يريد أن الإيمان محلّه الدنيا، وقد ذهبت عنهم الدنيا، فكيف يصلون إليه وهم الآن في الآخرة، على أبواب جهنم التي كانوا يسخرون منها ويهزءون؟!

٨ - قوله تعالى: ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ تَحْتِهِ يَوْمَ يَحْمِلُهُ﴾ [سبا: ٥٣] العرب تقول لكل من تكلم بما لا يعرف: إنه يرمي بالغيب، على جهة (التشيل والتشبيه)!!

شبه الذي يقول بغير علم، ويتكلم بما لا يعلم، بالشخص المغفل الذي يرمي سهماً من مكان بعيد، فلا يصيب الهدف، ولا يصل إلى الغاية، لأنه لم يسدّد الإصابة عن قرب، ولم يكن متقناً للرمي، فيصبح سهمه طائشاً، لا يصيب الهدف، واستعار لفظ القذف ﴿وَيَقْذِفُونَ﴾ للرمي بطريق (الاستعارة التصريحية) كأن الذي يتكلم بدون علم، يرسل قذائف طائشة، لا تصيب الهدف، وهو (تمثيل بديع) وتشبيه في غاية الجمال، وما أروع من تشبيه وتمثيل!!

الكناية والاستعارة في سورة فاطر

١ - قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرِيلَ لَهُ﴾ [فاطر: ٢] في الآية الكريمة (استعارة تمثيلية) شبه إرسال النعم للعباد، من صحة، وأمن، ورزق، بفتح الخزائن للعطاء الإلهي، ومنح العباد لفضل الله، وشبه حبس النعم عنهم بالإمساك، واستعير لفظ (الفتح) للعطاء، ولفظ (الإمساك) للمنع، بطريقة (الاستعارة التمثيلية).

ومعنى الآية: أن ما يمنحه الله للعباد من خير عظيم، وفضل جسيم، فلا يقدر أحد من البشر على إمساكه ومنعه، وما يمنعه ويحبسه عنهم، فلا يقدر أحد على إعطائه، لأنه تعالى هو وحده المتصرف في شؤون العباد، لا تلك الأصنام والأوثان!

٢ - قوله تعالى: ﴿أَفَسَوْفَ يُعْطَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّا حَسَنًا وَلَئِنْ أَنزَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لَآفَافًا﴾ [فاطر: ٨] في الآية (إيجاز بالحذف) حذف جوابه لدلالة السياق عليه، أي هل من أغواه الشيطان، فزمن له قبيح عمله حتى رآه حسناً، كمن اهتدى إلى طريق الإسلام، واستنار قلبه بنور الإيمان؟ هل يستويان عند الله، ودل على المحذوف قوله: ﴿لَئِنْ أَنزَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لَآفَافًا﴾.

٣ - قوله تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [فاطر: ٨] ذهاب النفس: (كناية) عن الهلاك والموت، أي لا تهلك يا أيها الرسول نفسك حسرة عليهم، لعدم إيمانهم، وهي من الكنايات اللطيفة، لأن النفس إذا ذهبت، هلك الإنسان ومات، كما نقول: قضى فلان نحبه، أي هلك ومات.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ • وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ [فاطر: ١٩، ٢٠] في الآية استعارة من روائع أنواع الاستعارة، شبه الكافر بالأعمى، في عدم اهتدائه إلى طريق الحق والسعادة، وشبه المؤمن

بالبصير، في استنارة قلبه، واهتدائه إلى طريق الخير والإيمان، بجامع الظلمة على الكافر، ووضوح الرؤية للمؤمن، واستنار المشبه به، وهو لفظ (الأعمى) للكافر، ولفظ (البصير) للمؤمن، بطريق (الاستعارة التصريحية) ومعنى الآية الكريمة: لا يتساوى أبداً الكافر والمؤمن، ولا الباطل والحق، ولا الهدى والضلال، فالباطل ظلمة، والحق نور.

﴿وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ﴾ [فاطر: ٢١] أي ولا تتساوى الجنة مع النار، ولا نعيم الأبرار مع عقاب الكفار.

ضرب تعالى (الظل) مثلاً للجنة، وظلها الظليل، وثمارها اليانعة، وضرب (الحروز) وهو شدة حر الشمس اللاهب، للنار وسعيرها، وشدة لهبها وجحيمها، وكل ذلك بطريق (الاستعارة التصريحية) البديعة، التي تفوق كل وصف وجمال، كما قال سبحانه: ﴿لَا يَسْتَوِي أَحَبُّ النَّارِ وَأَحَبُّ الْجَنَّةِ أَتَسْكَبُ الْجَنَّةُ هُمْ الْقَائِمُونَ﴾ [الحشر: ٢٠].

٥- قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ وَأَكْلًا يَمْشُونَ﴾

﴿تَبَوُّوا﴾ [فاطر: ٢٩] شبه تعالى الأجر والثواب، الذي يناله المؤمنون في الآخرة، بالتجارة الرباحة، التي لا تخسر ولا تكسب أبداً، لأنها تجارة مع الله، بطريق (الاستعارة التمثيلية) أي يرجون بعملهم الصالح تجارة رابحة، هي رابحة على الدوام، كمن يتاجر بمهارة فيربح دائماً، وفي الآية ترشيح بقوله: ﴿لِي﴾ **تَبَوُّوا** أي لن تكسب ولن تخسر أبداً، زيادة للبيان والتوضيح، ففيها من لطيف الاستعارة، وشفيف العبارة، ما يرغب في الدخول في هذه التجارة مع الله عز وجل.

٦- قوله تعالى: ﴿مَنْ أَرَادَ يَتَشَكَّلْ لَكُمْ الْبَيْنُ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَمْ نَخْلُقْ مِنْ

الْأَنْفُسِ [فاطر: ٤٠] في الآية استفهام للتفريع والتوبيخ، يسمى (الاستفهام الإنكاري) أي أخبروني يا معشر الجهلة الكفار: ماذا خلقت هذه الأصنام والأوثان، من مخلوقات حتى عبدتموها من دون الله؟ والغرض منها التوبيخ والتشجيع عليهم، لعبادتهم من لا يستحق العبادة، وهي جمادات تستحق التحطيم لا التعظيم.

٧- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ بَرَأَيْتُ الْإِنْسَانَ مِنْ نَجَسٍ فَهِيَ الْإِنْسَانُ﴾

دَسَخُوا [فاطر: ٤٥] في الآية (استعارة مكنية) شبه الأرض بدابة، نحمل على

ظهرها أنواع المخلوقات، من البشر وسائر الأنعام، ثم حذَف المشبّه به وهي (الدابة) ورمز إليها بشيء من لوازمها وهو الظهر (على ظهرها) بطريقة (الاستعارة المكنية).

والمعنى: لو آخذ الله الناس بذنوبهم، لأهلك أهل الأرض جميعاً، ولكنه سبحانه حلّيم بالعباد، لا يعجلُ لهم العقوبة، ليفسح المجال أمامهم للتوبة والإنابة.

الإبداع البياني في سورة يس

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ آفَاتًا يَهْدِي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَقُونَ﴾ [يس: ٨] في الآية تمثيلٌ عجيبٌ وغريب، يسمى (التشبيه التمثيلي) مثل تبارك وتعالى لحال المشركين، بصورتين عجيبتين، تكشفان عما انطوت عليه نفوسهم، من الكفر والضلال، والجحود والإنكار، فقال في المثل الأول: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ آفَاتًا...﴾ الآية.

هذه هي الصورة الأولى: صورة الإنسان الذي شُدَّت يداه إلى عنقه، بالسلاسل والأغلال، فأصبح رأسه مشدوداً، لا يستطيع خفض رأسه ليرى ما أمامه، ولا رفعه ليرى ما فوقه، ولا يستطيع تحريكه يمنة أو يسرة، فأصبح رأسه مرفوعاً، لأن اليدين مغلولتان بقيود من حديد، وقد وصلت الأغلال إلى الأذقان، فظلوا رافعين لرؤوسهم، غاضين لأبصارهم ﴿لَهُمْ ثَقُصُورٌ﴾ والإعماح: رفع الرأس، وعض البصر، وفيه تشبيه لهم بالبعير، الذي رفع رأسه عند حوض الماء، وامتنع عن الشرب، وهؤلاء الكفار لا يلتفتون إلى الحق، ولا ينظرون إلى حجج القرآن، بل هم معرضون عنه، كالبعير الذي يُعرض عن شرب الماء.

٢ - أما التشبيه الثاني ففي قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ السُّدُورَ مَكَّةً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس: ٩] هذه هي الصورة الثانية من التمثيل، صورة الشخص الذي حُصر بين سُدَّين عظيمين: سدٌ منيع من أمامه، وسدٌ آخر من خلفه، وسُدَّت الطرق في وجهه، فكيف يبصر طريق الهدى؟ أو يرى ما أمامه من أشياء، وقد حُصر بين هذين السدَّين؟ ولهذا قال في ختم الآية: ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ أي غطينا بهذين السدَّين أبصارهم وأعيناهم، فهم لا يبصرون طريقهم إلى الإيمان!! وحَقاً إنه لتصوير رائع، يكشف عن حال أولئك الأشقياء الفجار، لذلك لم ينتفعوا من الإنذار، لغاية غيهم وضلالهم. ﴿وَمَوَدَّةٍ عَلَيْهِمْ وَأَنْدَرْتَهُمْ أَوْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يس: ١٠] فالإنذار لا يُحيي القلوب الميتة، إنما يوقظ القلوب الحية، المستعدة لتلقي نور الهداية والإيمان، لذلك

يستوي عندهم تخويفك لهم من عذاب الله، وعدمه، فهم بسبب طغيانهم وجيروتهم لا يؤمنون. ١

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَصْرَفْنَا لَهُمْ فَتْرًا فَوَتْغَا عَلَيْهِمْ إِعَادَةً الْفِتْنَةِ﴾ [يس: ١٣، ١٤] هذا مثل

ضربه الله تعالى للأشقياء من أهل مكة، الذين كذبوا خاتم الأنبياء والمرسلين محمداً ﷺ، والقرية إذا أطلقت في القرآن، يُراد بها المدينة، والمشهور أنها مدينة (إنطاكية) كان أهلها كفاراً، يعبدون الأوثان والأحجار، فبعث الله إليهم رسولين كريمين فكذبوهما، فشدّ أزرها برسول ثالث، فهدّوا الرُّسُل الكرام بالقتل، وتنتهي القصة بهلاك الطغاة الظالمين، بصيحة من السماء أزهقت أرواحهم ﴿وَمَا أَزْكَاغَلْ قَوْمَهُمْ مِنْ عَذَابٍ مِنْ جُودٍ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ [يس: ٢٨، ٢٩] والآية فيها تصغير لشأنهم، وتحقير لهم، أي لم نحتج في إهلاكهم إلى إنزال ملائكة من السماء، وما كنا منزلين الملائكة من أجلهم، لأنهم كانوا أذلّ من ذلك علينا وأهون، وما كانت عقوبتهم إلّا صيحة واحدة، صاح بهم جبريل، فإذا هم هالكون ميّتون، قد أخمدت أنفاسهم، حتى صاروا كالنار الخاملة.

وفي هذه القصة يبرز شخص مؤمن، صادق الإيمان، جاء مسرعاً ينصح قومه، يحذّرهم من انتقام الله وعذابه لهم، إن هم تعرّضوا للرسل بالأذى، اسمه (حبيب النجار) فلم يكن من أولئك الأشقياء، إلّا أن وثبوا عليه وثبة رجل واحد، ووطئوه بالأقدام حتى فاضت روحه، ولما مات أدخله الله الجنة يتنعم فيها ﴿قَالَ أَتَمَّلِ النَّفْسَ قَالَ يَتَلَفَتُ قَوْمِي يَمْتَمُونَ﴾ [يس: ٢٦، ٢٧].

قال ابن عباس: نصّح قومه حياً وميتاً، وأهلك الله قومه الظالمين.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَمَا بَعَثْنَا لَبِئْسَ الْفِتْنَةِ الْبَنَاءَ إِذْ هُمْ يُقْلِقُونَ﴾ [يس: ٣٧]

التعبير هنا ﴿لَبِئْسَ الْفِتْنَةِ الْبَنَاءَ﴾ جاء في غاية الجمال، وغاية الإبداع البياني، الذي لا يستطيع أن يأتي بمثله البشر، فهو يصوّر النهار، وكأنه لباس كثيف ساتر، يلفّ جسد الليل، فيغطّي ظلمته، فإذا خلعنا الثوب عن الجسد، بدت ظلمة الليل الدامس!!

ولتوضّح هذه الصورة الفنية البديعة، التي صوّر بها القرآن الليل والنهار، صورة شاة لها لحم، يستره جلد جميل لطيف، فإذا نزعنا الجلد عن الشاة، بدا

فيها اللحم والجسد العاري، كذلك الليل والنهار، جسد وعورة، شتر بلباس كثيف من النور، فإذا نزع الثوب وأزيل، بدت ظلمة الليل الحالكة ﴿وَإِنَّا هُمْ قَافِلُونَ﴾ أي داخلون في الظلام الكثيف، هذه هي الصورة البديعة الرائعة، التي صوّرها القرآن الكريم ببيانه المعجز، فهل باستطاعة البشر، أن يأتوا بمثل هذا الإبداع الفني في كلمات قلائل؟ إن هذا الجمال والإبداع إنما جاء عن طريق (الاستعارة التصريحية) حيث استعار اسم السلخ للإزالة والإخراج، واشتق من السلخ (نسلخ) بمعنى نخرج ونزيل، ويا لها من استعارة بديعة!!

٥ - قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ نَادَىٰ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ﴾ [يس: ٣٩] العرجون: غصن النخل اليابس، إذا يبس انحنى وتقوس، والتعبير هنا ﴿عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ﴾ بديع وعجيب، فالقمر في لياليه الأولى هلال، وفي لياليه الأخيرة هلال، ولكنه في بداية الشهر، يبدو كأنه (فتى) في ريعان الصبا، فيه نضارة وجمال، وفي آخر الشهر يطلع وكأنه (كهل) هرم، فيه شحوب وذبول، ﴿كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ﴾ أي العتيق، فإذا عتيق وقدم، دق وتقوس واصفر، فما أجمله وأبدعه من تشبيه!! ويسمى هذا (التشبيه المجمل المرسل) وجه التشبيه فيه محذوف، مركّب من ثلاثة أشياء: الرقّة، والانحناء، والصفرة، وكلها غير مذكورة، ولهذا يسمى (مجملاً مرسلًا).

٦ - قوله تعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَفِي هَٰذَا بَشِيرٌ﴾ [يس: ٤٠] يعني أن الشمس لا تُذهب نور القمر، ولا القمر يطمس نور الشمس، وكلّ منهما يعيش باتزان وانتظام، في مدار له لا يتعداه، وهذا التعبير المعجز ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا﴾ يُضفي عليها وهي جمادات، صفة العقل والحكمة، فلم يقل تعالى عنها: لا تدخل الشمس في مدار القمر، وإنما قال: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا﴾ وكأنها عاقلة تجري وتسير، بكل حكمة واتزان، ولهذا ختم الآية بصيغة جمع العقلاء: ﴿وَفِي هَٰذَا بَشِيرٌ﴾ ولم يقل: تسبح، وهي صورة بديعة، من صور الجمال الفني في القرآن، نُزِّل غير العاقل منزلة العاقل، لغاية الإبداع البياني، فما أسمى تعبير القرآن!!

٧ - قوله تعالى: ﴿الطُّيُورُ مِنْ أَوْ يَشَاءُ اللَّهُ يَهْتَمُّ بِهَا لَنِثِرَ إِلَّا فِي سَكَنٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ٤٧] في الآية (استفهام إنكاري) أي لا نعطي من حرمة الله ولو شاء لأطعمه، وغرضهم من هذا (التهكم والاستهزاء) فإن المشركين كانوا إذا دعوا

إلى إطعام الفقراء والمساكين، قالوا على وجه السخرية والاستهزاء: أيفقره الله ونطعمه نحن؟ وكانوا يهزأون ويقولون: إن كنتم تعتقدون بأن الله هو الرازق، فلم تطلبون مثلاً إطعامهم؟ لو شاء الله لأطعمهم!! نزلت في (العاص بن وائل) كان إذا سأله مسكين، قال له: اذهب إلى ربك، فهو أولى مني بك، أيفرك الله وأطعمك أنا؟^(١)

٨ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَمَسْنَا عَنْ أُمِّيهِمْ فَأَنبَأُوا الْفِرَاطَ أَنَّ

يَبْعَثُونَهُ﴾ [يس: ٦٦] صور تعالى هؤلاء المشركين السفهاء، بصورتين عجبتين غريبتين، تليق بما هم عليه من السفاهة والاستهزاء، في غاية الإبداع البياني.

الأولى: صورة مجموعة من العميان، يتسابقون الطريق، وهم في ركضهم يتخبطون ويتساقطون، فيضطدم بعضهم ببعض، فكيف يصلون إلى نهاية الطريق، وهم عمي لا يبصرون؟

٩ - الصورة الثانية: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَنُخَذِّقَهُمْ عَلَىٰ مَكَائِهِمْ فَمَا أَبْكَبُوا﴾

يَبْعَثُونَهُ﴾ [يس: ٦٧].

هذه هي الصورة الثانية: صورة الإنسان الممسوخ، الذي مسخه الله من صورة (آدمية) إلى صورة (بهيمية) فصار بشراً في صورة قرد، وإنساناً في صورة حمار، وآخر في صورة خنزير، وسلب الله منهم العقل والفهم، ألا تثير مثل هذه المشاهد الضحك والسخرية، وهو يرى جسد إنسان برأس حمار؟ أو جسد إنسان بصورة قرد؟ أو إنساناً يمشي على أربع في صورة بغل؟ حقاً إنها لمناظر بشعة تثير الضحك العميق!!

ومعنى الآية الكريمة: لو شاء لبدلنا صورهم الجميلة إلى صور قبيحة، فمسخناهم إلى قردة وخننازير، وسلبنا منهم الحواس، فجعلناهم كأصنامهم، حجارة صماء بكماة، لا تتحرك ولا تنطق، فلا يستطيعون الحركة، ولا الذهاب أو الإياب، أفلا يتعظون؟! إنهما مشهدان مثيران للانتباه، فيهما من التشيع والتقبيح، بقدر ما فيهما من الاستهزاء والسخرية، السخرية بالمكذبيين، والاستهزاء بالمستهزئين.

١٠ - قوله تعالى: ﴿يُنذِرُ مَنِ كَانَ بِحَيَاةٍ وَيُحْيِي الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [يس: ٧٠]

في الآية (استعارة لطيفة) من أبدع أنواع الاستعارة، وذلك بتمثيل المؤمن بالحي، والكافر بالميّت، شبه تعالى الكافر بالميّت، من حيث إنه لا ينتفع بما يسمع، من آيات الذكر الحكيم، وشبه المؤمن بالحي، لأنه ينتفع ويستثير عقله وقلبه بالوحي المبين، والمعنى: لينذر بهذا القرآن، من كان مؤمناً حي القلب، مستثير العقل والبصيرة، ويتحتم العذاب على الكافر، لأنه كالميّت، لا يفهم ولا يعقل، واستعار لفظ الحي للمؤمن، بدليل اقترانه بالكافر، في قوله سبحانه: ﴿وَيَحْيِ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ وهذه من أطف أنواع (الاستعارة التمثيلية)!!

١١ - قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمَلَاتٍ آيَاتًا أَنْعَمْنَا لَهُمَ الْبَاقِيَاتُ﴾ [يس: ٧١] الأنعام يُراد بها: الإبل، والبقرة، والغنم، والماعز، ولا يدخل بها البغال والحمير، لأن الله امتن على العباد بأكل لحومها، والتعبير بقوله: ﴿مِنَّا عَمَلَاتٍ آيَاتٍ﴾ عبّر عن (الخلق) بالعمل، بطريق (الاستعارة البديعة) لأن الأنعام تُخلق ولا تُعمل بالأيدي، فشبه اختصاصه تعالى بالخلق والتسخير - أي التذليل - بمن يعمل بنفسه وبإيديه شيئاً عظيماً، لينبها سبحانه إلى أن هذه الأنعام التي خلقها، كأنه عملها بيده لنا لمنفعتنا، واستعار لفظ (العمل) للخلق، بطريق (الاستعارة التمثيلية).

ثم تسخيرها لنا نعمة أخرى، فإن الجمل مثلاً أضخم جثة من الإنسان، ولولا تسخيرها لنا لما استطعنا أن نركبه، ولا أن نأكل لحمه، فقد جعلها الله مقهورة ذليلة لنا، لا تمتنع عن أحد، حتى لو جاء طفل صغير إلى بعير لأناخه، ولو شاء لأقامه وساقه، حتى ولو كان القطار مائة بعير، لसार الجميع بسير الصغير!!

وهنا يحس الإنسان أنه مغمور بفيض من نعم الله، في كل شيء حوله، ويصبح كل مرة يركب دابة، أو يأكل قطعة من لحم، أو يشرب جرعة من لبن، أو يلبس ثوباً من شعر أو صوف، يشعر بوجود الخالق، ورحمته، ونعمته، وتعود حياته كلها تسيحاً لله، وحمداً وتمجيذاً، كما قال سبحانه: وصدق الله ﴿لَتَسْمُرُنَّ عَلَى ظُهُورِهِمْ تَدْعُوا بِغَنَةٍ رَبِّكُمْ بِأَن تَسْتَوِيَتْ عَلَيْهِمْ وَتَقُولُوا سَحَنَ الْآلِهَةِ سَحَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ﴾ [الزخرف: ١٣] ﴿مُقْرِبِينَ﴾ يعني قادرين ومطيعين لركوبه.

١٢ - قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِيُونَ تَرْفَعَهُمْ وَهُمْ لَمْ يَحْمَدُوا فَتَعَزَّوْنَ﴾ [يس: ٧٥] في الآية تشبيه بديع، في أبدع صور التشبيه، يسمى (التشبيه البليغ) صور

المشركين كالجنود والخدم لهذه الأصنام، يذُبُّون عنها، ويُفدُّونها بالروح والمال، وهي لا تستطيع نصرتهم، ولا أن تدفع الأذى عنهم، فصار المشركون العبيد للأصنام، كالجنود والخدم لها، وهذا غاية السُّخف والحماقة، حُدِّثت من الآية أداة التشبيه، ووجه الشَّبه، فأصبح بليغاً، والأصل: هم كالجنود المعدَّة للدِّفاع عن الأصنام، وكالخدم لهذه الآلهة المزعومة، في الدفاع عنها، والاستماتة في سبيلها، حتى ولو قدَّموا أرواحهم من أجلها، وعادُوا رسل الله وقائلوهم، حفاظاً على كرامتها.

١٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

في الآية تمثيلٌ بديعٌ للقُدرة الإلهية الفائقة، شَبَّه سرعة تأثير قدرة الله تعالى، ونفاذها في جميع الأمور والمخلوقات، بأمرٍ سلطانٍ مُطاع، ذي عزَّة ومُنَّة، يأمر بالأمر، فينفَّذ من غير توقف ولا امتناع، وذلك بطريق (الاستعارة التمثيلية) وهذه من لطائف الاستعارة، فإذا أراد تعالى شيئاً قال له: (كن) فكان، وهذه قدرة الرحمن.

الإبداع البياني في سورة الصافات

١ - قوله تعالى: ﴿لَعَنَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ من ذوي الله قاصدوهم

﴿لَعَنَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الصافات: ٢٢، ٢٣] الأسلوب هنا: ﴿لَعَنَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ إلى ﴿لَعَنَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أسلوب (تهكم وسخرية) لأن الهداية إنما تكون لطريق الخير لا الشر، وإلى طريق النعيم، لا إلى طريق الجحيم، والمعنى: عرفوهم طريق جهنم، ووجهوهم إلى نار السعير، فإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم، فليهتدوا اليوم إلى نار الجحيم!! وما لها من سخرية باهرة، كأنها سياط لاذعة والمراد بالأزواج في الآية ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ أي أمثالهم وأشباههم في الكفر والإجرام، كل واحد مع نظيره، السارق مع السارق، والزاني مع الزاني، وشارب الخمر مع شارب الخمر، وهكذا كل مجرم مع أشباهه ونظرائه.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ بِالسَّحَابِ عِثْرًا لِّمَنْ يَتَذَكَّرُ﴾ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾

[الصافات: ٢٧، ٢٨] اليمين هنا: (كناية) عن القوة والشدة، لأن الإنسان يضرب بيمينه، ويعمل بيمينه، فكثي عن القوة والقهر باليمين، أي كنتم تأتوننا بأقوى الوجوه، بالقوة والإجبار، فتزيتون لنا الباطل، وتحسنون لنا القبيح، وتصدوننا عن الهدى، لأننا كنا أتباعاً، وكنتم سادة، وكنا ضعفاء، وكنتم قادة، زيتتم لنا طريق الضلال، فاتبعناكم، ففي الآية (كناية لطيفة) عن القوة والقهر. ١

٣ - قوله تعالى: ﴿وَيَسِّرْ لِّكَ الْفُرْقَانَ﴾ ﴿فَإِنَّهُ يَخْشَى الْفُتُورَ﴾ ﴿فَإِنَّهُ يَخْشَى الْفُتُورَ﴾

[الصافات: ٤٨، ٤٩] كنى بقوله: ﴿فَإِنَّهُ يَخْشَى الْفُتُورَ﴾ عن الحور العين، أي نساء من الحور العين عفيفات، قصرن أعينهن عن النظر لغير أزواجهن، فلا ينظرن إلى غيرهم عفة وحياء، وهن مع العفة، واسعات العيون، جميلات الصورة والشكل ﴿فَإِنَّهُ يَخْشَى الْفُتُورَ﴾ كأنهن اللؤلؤ المكنون في أصدافه، وهذا قول ابن عباس، واستشهد عليه بقوله سبحانه: ﴿وَعَزَّزْنَاهُ بِقَوْلِهِ الْفُتُورَ﴾ [الواقعة: ٢٢، ٢٣] والغرض من هذا بيان أنهم مع هذا الجمال الباهر، مصونات كالدر في أصدافه، مع رقة، ولطف، وتعممة.

وفي هذا التشبيه البديع ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ ما يسبي العقول والألباب، لما فيه من التشبيه الفائق الرائع، ويسمى (التشبيه المرسل المجمل).

٤ - قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الصافات: ٦٢] التزل في اللغة: الضيافة والتكرمة التي تقدم للضيف، وأي كرامة وضيافة لمن يكون طعامه الزقوم، وهي شجرة خبيثة مرة، كريهة الرائحة؟ والآية وردت بأسلوب (السخرية والتهكم) وقد وصفها تعالى بـ ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ **طَلَمَهَا** **كَأَنَّهُم رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ** [الصافات: ٦٤، ٦٥] فهل في هذه خيرة؟ أو أدنى لذة ومتعة؟

ومعنى الآية الكريمة: هل ذلك النعيم الخالد لأهل الجنة، وما فيها من الأشجار والأنهار، والفواكه والثمار، كرامة وضيافة؟ أم شجرة الزقوم التي هي مرٌّ علقم، وهي ضيافة أهل الجحيم؟

ولا يمكن لأي عاقل أن يفاضل ويقارن، بين ضيافة أهل الجنة، وضيافة أهل النار، وهو كما ذكرنا أسلوب (السخرية والتهكم)!

فإن قيل: كيف قال: ﴿طَلَمَهَا كَأَنَّهُم رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ [الصافات: ٦٥] وهو تشبيه بالمجهول، فإن أحداً لا يعرف رؤوس الشياطين؟ فالجواب أن هذا (تشبيه بالمخيل) كتشبيه الفائق في الحُسن بالملك، وتشبيه القبيح الصورة بالشیطان، لأنه قد استقر في النفوس، أن الشياطين قبيحة المنظر، وأن الملائكة حسنة الصورة والشكل، والعرب إذا رأت منظراً قبيحاً، قالت: كأنه شيطان، لما استقر في الأذهان، من قبح صورة الشياطين.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَأَنكِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ إِزْمِيلَ﴾ **إِذْ جَاءَهُ زُلْفَىٰ سُلَيْمٍ** [الصافات: ٨٣، ٨٤] في الآية استعارة لطيفة تسمى (استعارة تبعية) شبه إقباله على ربه بالصدق والإخلاص، بمن قدم على الملك بتحفة جميلة ثمينة، ففاز بالرضى والقبول، واستعار لفظ ﴿جَاءَهُ زُلْفَىٰ﴾ لقبول الله ورضاه عن عمله، لأن الله ليس في مكان في الأرض، حتى يأتيه بنفسه، وإنما هو تعبير عن الصدق والإخلاص.

ومعنى الآية: وإن من أنصار نوح وأعوانه، ومن هو على منهجه وطريقته، إبراهيم خليل الرحمن، حين جاء ربه بقلب طاهر نقي، خالص من الشك والشرك، سالم من الحقد والحسد، والمكر والخبث، لم تدنسه شهوات الحياة.

٦ - قوله تعالى: ﴿إِذَا نُفِثَ لِحَاجِ الْكَافِرِينَ﴾ [الصافات: ١٣٩، ١٤٠] شبه ذهابه وخروجه بغير إذن ربه، بإبقاء العبد من سيده، بطريق

(الاستعارة التصريحية) فاستعار لفظ (أَبَقَ) أي هرب مكان لفظ (ذهب) والمعنى: حين ذهب إلى السفينة المملوءة بالرجال والمتاع، وأصله الهرب من السيد، لكن لما كان هربه من قومه، بغير إذن ربه، حُسِّنَ إطلاق الهرب عليه.

٧ - قوله تعالى: ﴿إِذَا نَزَلَ بِصَاحِبِهِمُ النَّارُ﴾ [الصافات: ١٧٧] في

الآية (استعارة تمثيلية) بديعة.

والمعنى: إذا نزل العذاب بفناء المكذبين، فيس هذا الصباح صباحهم، مثل للعذاب بجيش كثيف، مدجج بالسلاح، هجم عليه وقت الصباح، فأحاط بهم من كل جانب، ونصحبهم بعض الناصحين فلم يلتفتوا له، ولم يأخذوا أهبثهم، حتى اجتاحتهم الجيش وقطع دابرهم.

قال صاحب الكشاف: وما فصحت هذه الجملة ولا كانت لها الروعة التي يروكك موردها، إلا لمجيئها على طريقة التمثيل. اهـ تفسير الكشاف ٥٢/٤.

وقد استعملها رسول الله ﷺ مع يهود خيبر، حين دخل مدينتهم (خيبر) فقال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم، فساء صباح المنتذرين، قالها ثلاثاً» رواه البخاري^(١).

الإبداع البياني في سورة ص

١ - قوله تعالى: ﴿كَرِهْنَا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ نَارٌ قَدِيمَةٌ قَدْ أَتَتْ بِهَا جُنُودُكَ﴾ [ص: ٣]
القرن: مائة عام وهو زمان لا يهلك، والمراد إهلاك أهله، ففيه مجازٌ بالحذف
يُسمى (المجاز المرسل).

والمعنى: وكثيرٌ من الأمم الطاغية قبلهم، أهلكناهم بأنواع العذاب،
فاستغاثوا واستجاروا طلباً للنجاة، وليس الحين حين فرارٍ ومهرب ونجاة من
العذاب، وأصل (لات): لا بمعنى (ليس) زيدت عليها التاء للتأكيد، فصارت
(لات).

٢ - قوله تعالى: ﴿كَانَتْ قُلُوبُهُمْ قَوْمٌ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ذُو الْأُتَادِ﴾ [ص: ١٢]
الأوتاد: جمع وتد وهو ما يُغرز في الأرض، لشد الخيمة وتثبيتها، وهي هنا
(استعارة لطيفة) عن المباني الضخمة، وثبات الملك ورسوخه، ومنه قول
الشاعر:

«فِي ظِلِّ مُلْكٍ ثَابِتِ الْأُتَادِ»

والمعنى: كذب قبل كفار قريش أممٌ كثيرون، منهم قوم فرعون الجبار،
ذو الملك الثابت، والعباني العظيمة الضخمة، ومنها (الأهرامات) شبه الملك
بخيمة عظيمة، شُدَّت دعائمها بالأوتاد، لتثبيتها في الأرض، لئلا تقتلعها الرياح،
على طريقة (الاستعارة المكنية) وذكر (الأوتاد) تخيل.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ عَذَابِ اللَّهِ وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُهُمْ مُطْمَئِنِّينَ﴾ [ص: ١٧] في قوله:
﴿قُلُوبُهُمْ مُطْمَئِنِّينَ﴾ كناية لطيفة، فقد كُنِيَ عن (القوة) بالأيد، التي أصلها الأيدي، أي ذا
القوة في الدين، والقوة في البدن، فقد كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ويحیی
نصف الليل بالعبادة، مع ما منحه الله من النبوة والملك، فكان (ملكاً نبياً) أتاه
الله قلباً ذاكرةً، ولساناً شاكراً، وصوتاً رخيماً يتلو به الزبور، ولهذا قال ﴿قُلُوبُهُمْ
مُطْمَئِنِّينَ﴾ أي كثير الرجوع والإنابة إلى الله تعالى.

١ - قوله تعالى: ﴿رُودًا عَلَىٰ قُلُوبٍ مَّشَاطًا بِالشَّوْبِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ [ص: ٣٣] فيها (كنايةٌ بديعة) فقد كُتِبَ عن العَقَرِ والذبح بالمسح، ولا يُراد بالمسح على الأعناق: مسحها بيده تكرمةً لها كما قال البعض، وإنما هو ذبحها ليوزعها على المساكين، كما قاله الحسن البصري، ولهذا عوضه الله عن الخيل بما هو خير وأفضل، الريح التي كانت تحمله من بلدٍ إلى بلد، أسرع من الخيل العادية.

٥ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا دَرَبُهُ إِلَىٰ مَسْجِدٍ مَّشْطَرٍ يَتَّبِعُ وَفْدًا﴾ [ص: ٤١] أسند الضرر إلى الشيطان، مراعاةً للأدب، وإن كانت الأشياء كلها، خيرها وشرها من الله تعالى، ولكن لا يتسبب الشرُّ إلى الله أدياً.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَالْأَكْثَرُ عَفَا بِرَحْمٍ وَنَحْنُ نَقُوتُ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَنْصَرِ﴾ [ص: ٤٥] في الآية (استعارة تصريحية) من بديع أنواع الاستعارة، استعار (الأيدي) للقوة في الطاعة والعبادة، و(الأبصار) للقوة في الدين.

والمعنى: اذكر عبادنا الأخيار (إبراهيم) و(إسحاق) و(يعقوب) إنهم كانوا من أولي القوة في العبادة، والفقه في الدين، جمعوا بين الطاعة والعبادة، والبصيرة الثاقبة في أمور الدين، فهذه من لطيف الاستعارة. قال قتادة: أعطوا قوةً في العبادة، ونصراً في الدين. تفسير الشوكاني ٤/ ٤٢٢.

٧ - قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُ قَصْرًا فَطَرَىٰ أَرْبَابَ﴾ [ص: ٥٢] كُتِبَ عن (البحور العين) بقاصرات الطرف، ومعناها أنهن قَصَرْنَ نظرهن على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم، عفةً واحتشاماً، ومعنى (أرباب) أي في سنٍّ واحدٍ، بين الصبا والشباب، ليس فيهن عجائز، بنات ثلاث وثلاثين كما هو سنُّ أزواجهن، وفي الحديث الشريف: «يدخل أهل الجنة الجنة جُزْءاً، مُزْداً، مكملين، أبناء ثلاث وثلاثين سنة، لا يفنى شبابهم، ولا تبلى ثيابهم، لكل امرئ منهم زوجتان، على كل زوجة سبعون حلة، يرى مع ساقها من ورائها» رواه الترمذي، ومعنى (مُزْداً) أي ليس لهم لحى في وجوههم، على صورة الشباب المُزْد، لأن الجنة دارُ الشريف، والدنيا دارُ التكليف.

الإبداع البياني في سورة الزمر

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَرْزُقْكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ نَفِيسَةً أَزْوَاجًا﴾ [الزمر: ٦] من المعلوم المقطوع به، أَنَّ الْأَنْعَامَ تُخْلَقُ وَلَا تَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ، وإنما عيِّرَ عن (الخلق) بالإنزال، بلطف الاستعارة، لأن وجود هذه الحيوانات، إنما هو بسبب نزول المطر، الذي يُخْرِجُ الزرع والكَلأَ، والحيوانات تأكل هذا العشب، فتكبر وتسمن، ولولا العُشْبُ والمرعى لَمَا عاشت هذه الأنعام، ففي الآية (استعارة بديعة) حيث استعار لفظ الإنزال للخلق، لأن هطول الأمطار من السماء، سبب لوجودها وبقائها.

قال الشوكاني: لَمَا كَانَتِ الْأَنْعَامُ لَا تَعِيشُ إِلَّا بِالنَّبَاتِ، وَالنَّبَاتُ إِنَّمَا يَعِيشُ بِالنَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ، كَانَتِ الْأَنْعَامُ كَأَنَّهَا مُنْزَلَةٌ، كَمَا يُطْلَقُ لَفْظُ (السَّمَاءِ) عَلَى الْمَطَرِ مَجَازًا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَغِيْنًا وَإِنْ كَانُوا غَضَابًا^(١)

٢ - قوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمِنْ أَسْفَلِهَا مِنْهَا نَارٌ خَالِدَةٌ فِيهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الزمر: ١٦] تسميتها بِالظِّلِّ (للتعظيم والسخرية) فَإِنَّ الظِّلَّ مَا يَسْتَظِلُّ بِهَا الْإِنْسَانُ مِنَ الْحَرِّ، فَإِذَا كَانَتْ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، كَانَتْ أَحْرَ وَأَفْظَعُ، فَالنَّارُ تُظَلِّلُهُمْ بِحَرِّهَا وَسَعِيرِهَا، مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ، وَهِيَ مُحِيطَةٌ بِهِمْ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ، إِحَاطَةُ السَّوَارِ بِالْمَغْضَمِ، وَيَا لَهَا مِنْ ظُلَّةٍ تَحْرِقُ الْأَجْسَادَ وَالْأَكْبَادَ، بِحَرِّهَا وَسَعِيرِهَا^(٢) وَالظِّلُّ: عِبَارَةٌ عَنْ إطباق النار عليهم من كل جانب، سُمِّيَتْ بِالظِّلِّ لِمَزِيدِ السَّخَرَةِ وَالتَّهْكُمِ.

قال علماء البيان: معنى الآية: تَغْشَاهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ، وَتَحِيطُ بِهِمْ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِمْ، فَكَأَنَّهَا تَظَلِّلُهُمْ بِسَعِيرِهَا، وَتَسْمِيَّتُهَا (ظُلَّةً) تَهْكُمُ وَسَخَرِيَّةٌ، لِأَنَّ الظِّلَّ تَقِي مِنَ الْحَرِّ، وَهَذِهِ تَحْرِقُ الْأَجْسَادَ وَالْأَكْبَادَ، فَكَيْفَ تَكُونُ لَهُمْ ظُلَّةً؟^(٣)

(١) فتح القدير للشوكاني ٤/٤٣٤.

٣ - قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مِنَ النَّارِ﴾ [الزمر: ١٩] في الآية (مجاز مرسل) أطلق المستبب وأراد السبب، لأن الضلال سببٌ لدخول النار، والمعنى: هل تستطيع أن تنقذ من هو في الضلال والكفر؟

٤ - قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ...﴾ [الزمر: ٢٢] في الآية الكريمة (مجاز بالحذف) حُذف جوابه تقديره: كمن هو أعمى القلب، مطموس نور البصيرة، ودلّ على هذا المحذوف ما بعده وهو قوله: ﴿قَوْلَ الْغَيْبِ قُلُوبُهُمْ مِنْ وَكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢].

والمعنى: هل من أنار الله بصيرته، وشرح صدره بالإسلام، فاستضاء بنوره واهتدى، كمن هو أعمى القلب، يتخبط في ظلمات الكفر والضلال؟

٥ - قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامِ...﴾ [الزمر: ٢٤] عبّر تعالى هذا التعبير المفزع ﴿يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ لبيان شدة عذاب الكافر وهوله، لأن الكافر في نار جهنم، تكون يده مغلولتان إلى عنقه، فلا يجد ما يدفع به العذاب، إلا بسلامة وجهه لنار الجحيم، وهذا أشنع أنواع العذاب، وجوابه محذوف أيضاً كما في الآية السابقة، والتقدير: هل من يكبّ على وجهه في نار جهنم، فلا يستطيع أن يتقّى العذاب إلا بوجهه، هل هو كالمؤمن المنعم في الجنة؟ لا يستويان أبداً، وهذا أيضاً من باب (الإيجاز بالحذف) وهو من البلاغة بمكان. |

٦ - قوله تعالى: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا تَجَارَ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا أَرِجَىٰ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا لَمَّا يَسْأَلُونَ لَا يَسْأَلُونَ﴾ [الزمر: ٢٩] مثل من أروع وأبدع الأمثلة، صرّبه الله عز وجل للمؤمن الصادق، يعبد إلهاً واحداً، وللمشرك الوثني يعبد آلهة شتى، وهذا المثل في غاية الوضوح والبيان وهو (تشبيه تمثيلي)، وتوضيح المثل: عبد مملوك، يملكه رجال ﴿مُتَشَاكِمُونَ﴾ مختلفون متنازعون، شرموا الخلق والطباع، هذا يأمره بأمر، وذاك يأمره بضدّه، وهو متحيرٌ موزع القلب، لا يعرف لمن يرضى (هذا مثل المشرك عابد الأوثان، يعبد آلهة شتى) ورجل آخر لا يملكه إلا شخص واحد، حسن الأخلاق، فهو عبدٌ مملوك لسيد واحد، يخدمه بإخلاص، ويتفانى في خدمته، ولا يلقى من سيده إلا كل خير وإحسان (هذا مثل للمؤمن، يعبد إلهاً واحداً) هل يستوي هذا مع هذا؟ هل يستويان في حسن الحال، وراحة البال؟ فكذا لا يتساوى المؤمن

الموحد، مع الوثنيّ المشرك!! وهو مثلُ ضُرب في غاية الحُسْن في تقييح الشرك، وتحسين التوحيد، وفي غاية الوضوح والبيان.

قال ابن عباس: هذا مثلُ ضربه الله للمشرك الوثني، يعبد آلهة متعددة، وللمؤمن المخلص، يعبد إلهاً واحداً، ولهذا ختم الآية بقوله: ﴿الْحَسْبُ اللَّهُ﴾ **أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** أي الحمد لله على وضوح الحجة، ونصاعة الإيمان، بل أكثر المشركين - لفرط جهلهم - لا يعلمون الحق، يشركون بالرحمن، ويعبدون الأوثان!

٧ - قوله سبحانه: ﴿إِنْ تَقُولَ لِقَوْمٍ يُخْشَوْنَ عَنِ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُمْ لِنَاصِرِينَ﴾ [الزمر: ٥٦] التعبير بقوله سبحانه: ﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ أي في جانبه، وحقه، وطاعته، فهي (كناية) لطيفة بديعة، عن التمسك بطاعة الله، وعبادته، وعدم انتهاك محارمه.

قال ابن عطية: قوله تعالى: ﴿يُخْشَوْنَ﴾ أصلها يا حسرتي، رُدْتُ ياء الإضافة ألفاً، ونداء الحسرة معناه: النداء بالويل على نفسه، أي هذا وقتك وزمانك فاحضري، ومعنى ﴿فَرَّطْتُ﴾ أي قصُرتُ ﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ أي في جهة طاعته، وتضييع شريعته، والخلْبُ: يُعْبَرُ بِهِ عَنْ الْجَانِبِ، والقُرب، والجهة، تقول: فعلتُ كذا لجانبك أي لأجلك، وهو من (باب الكناية) قال كثير عزة:

أَمَا تَشْفِينُ اللَّهَ فِي جَنْبِ عَاشِقِي لَهُ كَيْدٌ حَرَى غَلَبِيكَ تَقْطَعُ؟
اهـ المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٥٥٥/١٢ وانظر تفسير الشوكاني ٤/٤٥٤.

٨ - قوله تعالى: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الزمر: ٦٣] المقاليدُ: المفاتيحُ جمع مِقْلَاد وهو المفتاح، وفي الآية (استعارة بديعة) شبه الخيرات، والبركات، والأرزاق، بخزائن لها مفاتيح، واستعار لفظ (المقاليد) لها بمعنى المفاتيح، على طريقة (الاستعارة المكنية) أي بيده جلّ وعلا مفاتيحُ خزائن جميع الأشياء، لا يملك أمرًا غيره سبحانه.

٩ - قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ...﴾ [الزمر: ٦٧] في هذه الآية (استعارة تمثيلية) وهي في غاية الإبداع والجمال، مثل تعالى لعظمته وقدرته، وكمال كبريائه،

بِمَنْ قَبْضَ شَيْئاً عَظِيماً بِكَفِّهِ، وَطَوَى السَّمَوَاتِ السَّبْعَ بِيَدِهِ الْيَمَنِ، عَلَى طَرِيقَةِ (الاستعارة التمثيلية).

ومعنى الآية: ما عرفوا الله حق معرفته، ولا عظموه حق ما يستحق من التعظيم، حيث عبدوا معه ما لا يضر ولا ينفع، وهو سبحانه الموصوف بالقدرة الباهرة، فالأرض في قبضته يوم القيامة، والسماوات على عظمته وسعتها بيمينه، وهو المالك للملك، لا مالك سواه، وفي الحديث الشريف: «يقبض الله الأرض، ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟» رواه البخاري.

قال الزمخشري: والآية الكريمة لتصوير عظمته جلّ وعلا، والتوقيف على كنهه جلالة، من غير ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهة من الجهات، لأن الغرض الدلالة على القدرة الباهرة، ولا ترى باباً في (علم البيان) أدق، ولا أرق، ولا ألطف من هذا الباب. اهـ.

١ - قوله تعالى: ﴿زَيْنَ آلِ بْنِ شَقِرٍ إِذَا هُمْ زَمَرًا﴾ حتى إذا جاءوها فتيحت أبوابها... ﴿[الزمر: ٧١] زمراً يعني جماعات جماعات، أهل النار يساقون إلى جهنم بالعنف والإهانة، وأهل الجنة يساقون على النجائب مساق إعزاز وتشريف، للإسراع بهم إلى دار الكرامة، وستان شتان بين المساقين، ونلاحظ سراً دقيقاً في التعبير القرآني البديع، وهو أن جهنم تفتح لأصحابها فجأة، بعد أن كانت مغلقة ﴿فَتُحْتَبِطُ أَبْوَابُهَا﴾ وأما أهل الجنة فتكون أبوابها مفتحة كما قال سبحانه: ﴿مَنْ يَدْعُنَا نَدْعُهُ لَمْ الْأَبْوَابُ﴾ [ص: ٥٠] ولهذا ذكرت هنا بالواو ﴿وَحَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتُحْتَبِطُ أَبْوَابُهَا﴾ فتدبر أسرار القرآن.

الإبداع البياني في سورة غافر

١ - قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُرْسِلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ [غافر: ١٣] في قوله سبحانه: ﴿وَيُرْسِلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ مجاز لغوي أطلق (الرزق) وأراد به (المطر) لأن الماء سبب في جميع الأرزاق، فهو من باب (إطلاق المسبب، وإرادة السبب)، أي ينزل لكم المطر، ليخرج لكم به الزرع والثمر، فهو (مجاز مرسل) علاقته السببية، ومن الحماسة والغباء، أن نحمل الآية على ظاهرها، فنقول: إن الله ينزل من السماء البطاطس، والباذنجان، والبصل، والكوسا، وأنواع الفواكه والثمار، فهذا لا يقول به عاقل، إنما ينزل الله المطر، الذي يخرج لنا به الثمر، فعبّر عن المطر (بالرزق) لأنه سبب لوزق العباد.

٢ - قوله تعالى: ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [غافر: ١٥] ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ﴾ رفعة الدرجات كناية عن عظمة الشأن والسلطان، ﴿يُلْقِي الرُّوحَ﴾ الروح هنا كناية عن الوحي الإلهي، لأنه كالروح للجسد، وإنما سُمي الوحي (روحاً) لأنه يسري في القلوب، سريان الروح في الجسد.

قال ابن عطية: والدرجات: صفاته العُلا، وعبر تعالى بما يُقرب لأفهام السامعين، اهـ المحرر الوجيز ١٣/١٧، وقال الشوكاني: معنى رفيع الدرجات: أي رفيع الصفات، أو رفيع درجات الملائكة، أو رفيع درجات الأنبياء في الجنة. اهـ فتح القدير ٤/٤٦٧.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْأَوَّلَةِ إِذْ وَقَّتْ لَنَا الْحَنَاجِرُ...﴾ [غافر: ١٨] الأرفة: كناية لطيفة عن القيامة، سميت (أرفة) لقرب مجيئها بما فيها من أهوال، من أرف الشيء إذا اقترب، والتمثيل بقوله: ﴿إِذْ وَقَّتْ لَنَا الْحَنَاجِرُ﴾ تمثيل لهول الموقف، وشدة الكرب، حتى كأن القلوب تبلغ الحناجر، من شدة الخوف والجزع، فلتصق بحلوقهم، ولا تخرج فيستريحوا بالموت، وهو تمثيل لهول الموقف العصيب، في غاية الحُسن والإبداع!!

٤ - قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩] (خائنة الأعين) كناية عن النظرة الخائنة التي يسترها الرجل، فينظر إلى المرأة بشهوة، دون أن يشعر به الناس.

قال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع الناس، فتمر المرأة، فيسارقهم النظر إليها.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَفْقَهُ الْخَيْرَ وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ لَا يَفْضَحُونَ سِرَّهُ﴾ [غافر: ٢٠] ﴿يَفْقَهُ بِالْخَيْرِ﴾ أي يحكم بالعدل بين العباد، عن علم وخبرة، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ لَا يَفْضَحُونَ سِرَّهُ﴾ أي والأوتان والأصنام التي يعبدونها من دون الله، لا يحكمون بشيء أصلاً، لأنها جمادات لا تدرك ولا تعقل، فلا شأن لها في الحكم والقضاء، وهذا الأسلوب وارد على سبيل (التهكم والسخرية) لأن الجماد لا يقال له: يقضي، أو لا يقضي، لعدم العقل والإحساس، فالغرض (السخرية) بالأصنام وعابديها.

٦ - قوله سبحانه: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [غافر: ٥٨] في الآية ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ استعارة لطيفة عن المؤمن والكافر، والمهتدي والضال، استعار الأعمى للكافر، والبصير للمؤمن، لأن الكفر عمى، والإيمان نور وبصيرة، وقد تقدم أمثالها في سورة فاطر.

٧ - قوله تعالى: ﴿أَفَلَا أَدْرَى أَنَّ لَكُمْ إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَالْحَكَمُ مَحْضٌ﴾ [غافر: ٦١] من المعلوم أن النهار ليس له عينان يبصر بهما، لأنه ليس بذي روح يبصر الأشياء، وإنما لإشراقه وضياءه يبصر الناس فيه الأشياء، ففي الآية (مجاز عقلي) وهو من إسناد الشيء إلى زمانه، لأن النهار زمان للإبصار، أي جعل النهار مضيئاً لتبصروا فيه مصالحكم، من باب إطلاق اسم الفاعل، وإرادة اسم المفعول، أي يُبَصَّرُ فيه الأشياء، وتُرى فيه جميع الأمور.

٨ - قوله تعالى: ﴿أَفَلَا أَدْرَى أَنَّ الْأَرْضَ لَكُمْ قَرَارٌ وَأَنَّهُ يُصَوِّرُكُمْ فَمَا تَشَاءُونَ﴾ [غافر: ٦٤] هذا على (التشبيه والتمثيل)، أي جعل لكم الأرض كالفراش، مهيئة صالحة لسكناكم، تبنون عليها الدور والقصور، وجعل لكم السماء كالسقف المرفوع فوقكم، فضلاً منه وكرماً، فالأرض كالأساس للبيت، والسماء كالسقف للبيت، الأرض تُقْلِكُكم، والسماء تُظْلِكُكم، وخلقكم في

أجمل صورة، وأبدع شكل، منتصبي القامة، متناسبي الأعضاء، ولم يجعلكم كالبهائم منكوسي الرؤوس، تمشون على أربع، وليس معنى ﴿تَرَاءَوْا﴾ أنها جامدة ثابتة لا حركة فيها، وإنما المعنى: أن الله جعلها مكان استقرار للبشر.

قال الشوكاني: أي جعلها موضع قرار، فيها حيون وفيها تموتون. اهـ فتح القدير ٤/ ٤٨٠.

٩ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَمَن يُلْحَقْ بِهِ وَخِيعَ ذَلِكَ الظَّالِمُونَ﴾ [غافر: ٧٨] ﴿أَمْرُ اللَّهِ﴾ كناية عن العذاب الذي سيحل بهم، وهو عذاب الهلاك والاستئصال، وكثيراً ما يرد هذا في القرآن، كقوله تعالى: ﴿أَنهَآ أَمْرًا إِلَآئًا وَهَآؤُ﴾ [يونس: ٢٤] يعبر به عن الهلاك والدمار.

قال الشوكاني: ﴿جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي جاء الوقت المعين لعذابهم، وخسر في ذلك الوقت المبطلون، الذين يتبعون الباطل ويعملون به. اهـ فتح القدير ٤/ ٤٨٣.

الإبداع البياني في سورة فصلت

١ - قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُطِّيَتْ بِمَا نُبَيِّنُ إِلَيْهِ وَفِي آيَاتِهِ قُرْآنٌ﴾

[فصلت: ٥] الآية وردت (مورد التمثيل) لطغيانهم وفجورهم، فقد كانت حواشيهم سليمة، لم يكن في آذانهم صمم، ولا على قلوبهم حُجُبٌ وأغطية، ولكنهم لطغيانهم وجحودهم، أصبحوا لا يفهمون كلام الله، ولا يتدبرونه، فكان قلوبهم وأسماعهم قد طمس عليها، فهي لا تسمع ولا تفقه، وكأن بينهم وبين الرسول حُجُباً وحواجز، وهذه واردة بطريق (الاستعارة التصريحية) لاستثقال آذانهم ما يسمعون، من جوامع البيان، وقوارع القرآن، وفيها التمثيل لإعراضهم عن اتباع الحق، بمن غطت الحُجُب والحواجز، على قلبه وسمعه.

٢ - قوله تعالى: ﴿لَمْ تَسْأَلْنِي السَّاءَ وَفِي ذُنُوبٍ قَدْ كُنْتُ خَالِئًا وَأَنَا أَصْغَرُ مِنْكُمْ كَرهًا﴾

قَالَ الْإِنْسَانُ عَجَبًا ﴿[فصلت: ١١] لنقف وقفة قصيرة عند هذا التعبير المعجز، فإن فيه سرّاً عجباً، يفوق الخيال في روعة الجمال، يشير إلى انقياد هذا الكون، لأمر خالقه ومبدعه، كانقياد العبد لسيده، والجندي لقائده، وقد عبّر عن هذه الطاعة والاستسلام، بتمثيل رائع بديع، يجعل من الجماد كأنه إنسان عاقل، يؤمر فيلبي، ويكلف بتكليف، فيسمع ويطيع، على حد قول العرب في أساليبهم البيانية: (قال الحائط للمسمار: لم تشقني؟ قال: سل من يدقني) والغرض من الآية هنا: تصوير نفوذ قدرته سبحانه في المخلوقات، بصورة العبد المطيع، الذي لا يقوى على مخالفة أمر سيده، فكل ما في الكون من شمس، وقمر، ونجوم، وجبال، وبحار، وأنهار، مستسلم لأمر الله، منقاد لحكمه وتديره، انقياد العبد لسيده، ففي الآية (استعارة تمثيلية) من لطائف أنواع الاستعارة.

قال الشوكاني: الكلام من باب التمثيل، لتأثير قدرته، واستحالة امتناعها، وجُمعَهما جُمع من يعقل، لخطابهما بما يُخاطب به العقلاء، فتح القدير ٤/ ٤٨٨.

٣ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صِغَةً مِّثْلَ صِغَةِ نَارٍ وَنُورٍ﴾

[فصلت: ١٣] في الآية وعيد وتهديد شديد، يهز القلب هزاً، ويُلقِي في النفس

الهللج والفرع، فقد شبه الإنذار، (بصاعقة مدمرة)، تأتي عليهم فتفنيهم، كما عاقب (عاداً) بالريح الصرصر العاتية، و(ثمود) بالزلزلة العظيمة الفظيعة.

والغرض: بيان أن هذا العذاب، عذاب هائل شديد الوقع، ولهذا لما سمع (عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ) هذه السورة من رسول الله ﷺ ووصل إلى هذه الآية، وضع عُتْبَةُ يده على فم النبي ﷺ وقال له: أنشدك الله والرحم، وكاد أن يسلم، ورجع إلى قومه متأثراً بما سمع من القرآن^(١).

٤ - قوله تعالى: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ أَنَّا نَقَى الْأَرْضَ قَنَاقَةً فَبِأَنزَالِنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَفْجَرَتْ وَرَبَّتْ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يَلْحَقِ التَّوَقُّ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩] في الآية (استعارة تمثيلية) من أبدع أنواع الاستعارة، مثل القرآن الكريم للأرض اليابسة الجرداء، بصورة بديعة فائقة، تفوق كل معاني الحُسن والإبداع: صورة رجل بائس مسكين، جلس على قارعة الطريق، يستجدي إحسان المحسنين!! وإنَّ اللسان ليعجز عن تصوير البلاغة الفائقة، في جمال الأسلوب المبدع.

تأمل معي الروعة البيانية، وتصور التناسق الفني في التعبير والأداء!! تأمل لفظ (الخشوع) و(الاهتزاز) والنمو والانتفاخ للأرض اليابسة الجرداء، كيف تصبح بعد نزول الماء، وكأنها عروس فاتنة، تزيت بأبهى حلل الزينة، وهي تميس طرباً، وتختال عجباً، فتخرج لنا من أنواع النبات، والزهور، والثمار ما يدهش الأبصار ﴿فَبِأَنزَالِنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَفْجَرَتْ وَرَبَّتْ﴾ أي فإذا أنزلنا عليها ماء المطر، دبث فيها الحياة، فازدهرت وأنبثت من كل نوع من أنواع الثمار والنبات، ثم جاء التمثيل لبعث الأموات من القبور، بإخراج النبات من الأرض ﴿إِنَّ الَّذِي لَمْ يَلْحَقِ التَّوَقُّ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي كما أخرج الثبات من الأرض الجدياء، كذلك يخرج الموتى من القبور، وحققاً إنه منتهى الجلال والإبداع، في تصوير بعث الخلائق والبشر، بإخراج الثمار والنبات بالمطر.

٥ - قوله تعالى: ﴿أَعْمَلُوا مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فصلت: ٤٠] الأمر هنا خرج عن صيغته الأصلية، إلى (الوعيد والتهديد)، كما تقول لإنسان: افعَلْ ما تشاء، لا تريد بذلك تخيبره بفعل كل ما يشتهي، إنما هو الوعيد الملحف

(١) انظر كامل القصة في تفسير ابن كثير ٩٨/٤.

بسياج التهديد، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَدْعُوا لِقَوْلِهِ خَيْرٌ﴾ أي مطلق على أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

٦ - قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالَّذِي لَهُ حَادَّةٌ وَأَنَّهُ لَفَتَتْ غَوْرًا﴾ [فصلت: ٤١] خير (إن) محذوف لتحويل الأمر، والمعنى: إن الذين كفروا بالقرآن العظيم أول ما سمعوه، من غير تبصّر ولا تفكير، وسارعوا في تكذيبه قبل معرفة أسرارهِ وإعجازه، إنهم لن يُقْلَتُوا من عذابنا، وكأنه يقول: إن فعلتْهم الشيعة لا تكاد تُوصَف، وعذابهم مشترك إلى من بيده السلطان والأمر، حذف الخبر لتحويل الأمر، وتفظيع الفعل وتشليعه، فالحذف هنا أبلغ، لأن النفس تذهب فيه كل مذهب.

٧ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَنَأْمُرُوا بِهِ فَلَوْلَا أَنَّهُ نَاطِقٌ عَرَبِيٌّ وَتَرْجُمُ﴾ [فصلت: ٤٤] قوله سبحانه: ﴿نَاطِقٌ عَرَبِيٌّ وَتَرْجُمُ﴾؟ في الآية حذف تقديره: أقرآن أعجمي، ونبي عربي؟ كيف يكون هذا؟ ومرادهم التنكير للكتاب العزيز، حتى ولو نزل بلغتهم العربية التي يتحدثون بها.

والمقصود أن القرآن لو نزل بغير اللغة العربية كالأعجمية، لجعلوا ذلك متمسكاً يتمسكون به، وقالوا: هلاً نزل بلغتنا العربية لفهمه؟ فنحن عرب لا نفهم كلام الأعاجم، فكيف ينكرونه وقد نزل بلغتهم العربية، بأفصح لسان، وأوضح بيان؟

وقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آلَانِهِمْ وَقُرْآنِهِمْ عَمَى﴾ [فصلت: ٤٤] وارد مورد (التمثيل والتصوير)، لكفرهم وعنادهم، صورهم سبحانه بمنزلة من في أذنيه صمم، وعلى عينيه غشاوة، فهم كالصم والعمى، لا يسمعون ولا يفقهون، على طريقة (الاستعارة التصريحية) ويؤيد هذا ختام الآية، وهو قوله تعالى: ﴿أَنزَلْنَاهُ بِمَا تَقُولُكَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٤] أي هم كمن يُنادى من مكان بعيد، فإنه لا يسمع ولا يفقه ما يُقال له.

قال ابن عباس: يريد أنهم مثل البهيمة، التي تسمع الصوت، ولكن لا تفهم المعنى.

٨ - قوله سبحانه: ﴿فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّا عَمَلُوا وَتَذَيَّنُّهُمْ مِنَّ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [فصلت: ٥٠] الغلظ يكون للأشياء الحشية كالجبل، والعمود، والجبل، وأمثال ذلك، واستعماله في العذاب إنما جاء بطريق (الاستعارة المكنية) شبه العذاب

بحبل غليظ، رُبط به المجرم، وحُذِفَ المشية به وهو الحبل، ورمز له بشيء من لوازمه، وهو الغلظ بطريق الاستعارة المكنية.

٩ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [فصلت: ٥١] الآية وردت (مودة التمثيل) لإعراض الكافر عن دين الله، وجحوده لنعمائه، مثل له بمن جاءه فقير يستجديه، فأدار ظهره له، وتكبر عليه وترفع، بطريق (الاستعارة التمثيلية) وفي قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ مثل للكثرة واستمرار الدعاء ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ لبدل على إلحاحه وكثرة دعائه، عند نزول المصيبة به، بطريق الاستعارة أيضاً، وهي من لطف أنواع الاستعارة.

١٠ - قوله سبحانه: ﴿سَرُّهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْآفَاقِ وَفِي أُنْجُسِهِمْ خَبَرٌ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ﴾ [فصلت: ٥٣] المراد بالآيات هنا: الآيات الكونية، الدالة على جلال الله، وعظمته، وباهر قدرته، في أنحاء الكون المنظور، أي سنطلعهم على عجائب وغرائب مخلوقاتنا في هذا الكون، في أنحاء السموات وأقطارها، وفي أنفسهم وتركيبهم العجيب، ليعلموا حق العلم، أن القرآن كلام رب العزة والجلال، وأن محمداً بحق رسول الله، الموحى إليه من السماء.

وقد رأينا بعض شواهد هذا الوعد الإلهي، في عصرنا الذي نعيش فيه، فعصرنا الحاضر عصر المكتشفات والمخترعات، وعصر الأقمار الصناعية، والمراكب الفضائية.

من كان يخطر بباله، أن البشر سيصلون إلى القمر؟ ويدورون حول الكرة الأرضية؟ ومن كان يُصدِّق أنَّ الإنسان وهو في المشرق، يرى أهل المغرب، ويسمع كلامهم؟ وهل كان يدور بخُلْدٍ أحد أن يتناول شخص طعام الغداء في الفضاء، وهو ما بين الأرض والسماء؟ وأن ينقل من قارة إلى قارة، ومن بلد إلى بلد آخر، في سويعات بواسطة (الطائرة النفاثة)؟ وهل كان أحد يعرف عن النجوم، تلك المسافات البعيدة التي تُقاس بالسنوات الضوئية؟

لقد أطلعتنا الله عز وجل على بعض عجائب هذا الكون الفسيح، وعرف البشر أن أرضهم التي كانوا يظنون أنها (مركز الكون) ما هي إلا ذرة صغيرة تابعة للشمس، تدور بقدرة الله في هذا الفضاء الواسع، وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة، وصغيرة جداً بالنسبة لبعض النجوم، وعرفوا أن أساس بناء هذا الكون هو الذرة!!

وأن الذرة تتحوّل إلى إشعاع، وكان من وراء ذلك، تقجير (القنبلة الذرية) وقد كان الأجدرّ بالبشر، أن يرجعوا إلى الله، ويؤمنوا به، ويستخدموا هذه المكتشفات الحديثة فيما ينفع الناس، لا في دمار البشرية وإفناء العالم.

لقد أطلعنا الله سبحانه على بعض عجائب هذا الكون، وكلّما تقدّم الزمن وتطوّر العلم، ستظهر لنا خوارق وعجائب، مما أخبرنا عنه القرآن الكريم، ويتحقق الوعد الإلهي بظهور معجزة القرآن ﴿سَأُيَسِّدُهُمْ أَيُّهَا فِي الْآخِرَةِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَّبِعُوا لَهْمُ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ !!

وقد ختم الله الآية بهذا الوعيد الشديد ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنْتُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣] أي الا يكفيهم برهاناً على صدقك، أن الله تعالى شاهد على كل شيء! لا تخفى عليه خافية؟ والجملة مسوقة لتوبيخهم وتفريعهم، على تكذيبهم لخاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ.

الإبداع البياني في سورة الشورى

١ - قوله سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا...﴾ [الشورى: ٧].

في قوله سبحانه: ﴿لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى﴾ مجاز بالحذف أي لتنذر أهل مكة، لأن الإنذار لا يكون للبلدة (مكة) شرفها الله، إنما يكون لأهلها، سميت (أم القرى) أي أصل البلاد، إجلالاً لها، لأن فيها البيت، وزمزم، ومقام إبراهيم، والعرب تسمي أصل كل شيء أمه، حتى يُقال: هذه القصيدة من أمهات القصائد.

٢ - قوله سبحانه: ﴿أَرَأَيْتُمْ أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [الشورى: ٩] الاستفهام إنكاري للتعجيب والتوبيخ.

والمعنى: هل اتَّخَذَ المشركون آلهة من الحجارة والأوثان، يعبدونها من دون الرحمن؟ يطلبون منها الرزق والشفاعة، فالله وحده هو الولي والناصر، وهو القادر على إحياء الموتى، لا هذه الأوثان، فإنها لا تجلب لهم نفعاً، ولا تدفع عنهم ضرراً.

٣ - قوله سبحانه: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ أَصَمٌّ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الشورى: ١١] المثل هنا يراد به: الذات، أي ليس له تعالى شبيه، ولا مثيل، ولا نظير، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فهو الواحد الأحد، الفرد الصمد، والكاف هنا (كمثله) زائدة، لتأكيد النفي من جميع الوجوه، أي ليس مثله، وليس كذاته شيء جلّ وعلا، كما تقول: مثلك لا يفعل هذا، على قصد المبالغة في نفيه عنه.

قال ابن قتيبة: العرب تقيم المثل مقام النفس، فتقول: مثلي لا يقال له هذا!! أي أنا لا يقال لي هذا، ومعنى الآية: ليس كالله جلّ وعلا شيء^(١).

(١) حاشية الجمل على الجلالين ٥٤/٤.

وقال الشوكاني: المراد بذكر المثل هنا: المبالغة في النفي، بطريق (الكناية) فإنه إذا نفى الشيء عمن يناسبه، كان نفيه عنها أولى، كقولهم: مثلك لا يتخل، وغيرك لا يجود، والكاف زائدة للتوكيد، أي ليس مثله شيء، قال الشاعر:

عَلَى مِثْلِ لَيْلَى يَقْتُلُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ وَإِنْ بَاتَ مِنْ لَيْلَى عَلَى النَّاسِ طَاوِيَا
تفسير فتح القدير للشوكاني ٥٠٧/٤.

٤ - قوله سبحانه: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الشورى: ١٢] المقاليد: المفاتيح، أي بيده جلّ وعلا مفاتيح أرزاق العباد، لا يملكها غيره، يوسع الرزق على من يشاء، ويضيق على من يشاء، حسب المصلحة والحكمة الإلهية، ففي الآية (استعارة بديعة) بتشبيه الأرزاق بخزائن مفاتيحها بيد الرحمن جلّ وعلا، بطريق (الاستعارة التمثيلية). والبسط: كناية عن التوسع، والفذر: كناية عن التضيق.

٥ - قوله سبحانه: ﴿مَن كَانَ يَرْيِدْ حَرْثَ الْآخِرَةِ فَرِزْ لَهُمْ فِي حَرْثِهِ...﴾ [الشورى: ٢٠] شبه تعالى العمل الصالح، الذي يعمله المؤمن لآخرته، بالزراع الذي يزرع الزرع، ليحني منه الحب والتمر، فمن زرع لندياه فقط فهو الخاسر، ومن زرع لآخرته فهو الفائز الناجح، وذلك بطريق (الاستعارة التمثيلية) وهي من لطائف أنواع الاستعارة.

٦ - قوله سبحانه: ﴿زِينَةُ السَّفَرِ وَالْخَرَمِ الْأَعْلَمِ﴾ [الشورى: ٣٢] (الجوار): جمع جارية وهي السفينة، و(الأعلام): جمع علم، وهو الجبل العظيم، والتشبيه هنا (كالأعلام) تشبيه (مرسل مجمل) أي كالجبال في الضخامة والعظم.

ومعنى الآية: هذه السفن الجارية في البحر، كأنها الجبال الشاهقة، تجري فوق سطح الماء، دون أن تغوص في أعماق البحر، والماء جسم لطيف تغوص فيه الحصاة الصغيرة، فكيف حمل الماء هذه الأجسام الثقيلة، وهذه السفن الضخمة التي هي كالأبراج؟ فيها البشر، والسيارات، وآلاف الأطنان من الحديد، ولم تغوص في البحر؟ إنها قدرة الله العجيبة، لو فكّر فيها البشر، لاعتبروا وآمنوا بالله العزيز الحيد.

٧ - قوله سبحانه: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَالنَّجْوَى بَيْنَ يَدَيْهِمَا مَنْ عَنَّا وَنُفَعُ الْغُفْرَةَ عَلَى اللَّهِ﴾

[الشورى : ٤١] سُمِّيت الثانية (سيئة) لمسابتها للأولى في الصورة، وهذا من باب (المشاكلة) وهو الاتفاق في اللفظ، مع الاختلاف في المعنى، فإن معاقبة المعتدي لا تسمى سيئة إلا من هذا الوجه.

٨ - قوله سبحانه: ﴿وَقَدْ لَكِ آيَاتٍ أَنْوَاعًا إِنَّكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا

الْإِنشَاءُ﴾ [الشورى : ٥٢] سَمَّى الله سبحانه القرآن (روحاً) لأنه للقلوب بمنزلة الروح للأبدان، يُحييها من ظلمات الجهل والضلالة، ففي الآية (استعارة لطيفة) استعار لفظ الروح للقرآن العظيم، بطريق (الاستعارة التصريحية).

قال ابن عطية: الرُّوحُ في هذه الآية: القرآنُ وأنوارُ الشريعة، سَمَّاهُ اللهُ رُوحاً من حيث يُحيي به البشرَ، كما يحيي الجسدُ بالروح، وهذا على جهة التشبيه والتمثيل. اهـ المحرر الوجيز ١٣/١٩٤.

الإبداع البياني في سورة الزخرف

١ - قوله سبحانه: ﴿ أَفَصَرَيْتُمْ عَنْكُمُ الرِّسَالَ صَفْحًا أَنْ كُتِبَ قَوْمًا مِّنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥] في الآية (كناية لطيفة) كُتِبَ (يضرب الذكر) عن الإعراض عنهم، وترك النصيح والتذكير لهم، لأن معنى صفحاً: إعراضاً، يقال: ضربت عنه صفحاً: إذا عرضت عنه وتركته.

والمعنى: هل تركت تذكيركم إعراضاً عنكم، ونعتيركم كالبهائم فلا نعظكم بالقرآن، لأجل أنكم مسرقون في التكذيب والعصيان؟ لا، لن ترككم بغير نصيح وتذكير، رحمةً منا بكم، وما أطفها من كناية؟ والاستفهام للإنكار والتوبيخ، والصفح مصدر صفحت عنه: إذا عرضت عنه. فتح القدير ٥٢٦/٤.

والغرض من الآية: أن الله عز وجل لا يترك هؤلاء الكفار، على كفرهم وفجورهم وضلالهم، دون أن يبعث إليهم من ينصحهم ويذنبهم، وإن كانوا معرضين عن الإيمان، مسرفين في الكفر والعصيان، لأن لطف الله ورحمته بالعباد، تقتضي التذكير والتبصير، ولو رفع القرآن حين كذبوا الرسول لهلك البشر.

٢ - قوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِي تَرَىٰ فِي الشَّمَاءِ ظُلُمًا فُتُورًا فَانْهَارًا يَوْمَ الْغَدَةِ مِثْلًا مِّثْلًا ﴾ [الزخرف: ١١] شبه الأرض الجرداء، التي لا نبات فيها، بالإنسان الميت الذي لا روح فيه، ثم أحياها الله بالمطر، واستعار لفظ ﴿ مِثْلًا ﴾ للدلالة على خلوقها من النبات والخضرة، بطريق الاستعارة البديعة، وتسمى (الاستعارة التبعية).

٣ - قوله سبحانه: ﴿ وَخَلَقُوا لِلدِّينِ عِبَادَهُ، جَزَاءً لِّمَا الْإِنْسَانُ لِكُفُورٍ مِّمَّنْ ﴾ [الزخرف: ١٥] عبر عن الولد بالجزء بطريق (الاستعارة التبعية) لأن الولد بعض أبيه، وجزء منه، فأطلق الجزء على ما نسب إليه المشركون وأهل الكتاب، من الذرية والنسل.

والمعنى: جعل السفهاء المشركون لله جزءاً من عباده، وهو زعمهم أن

الملائكة بنات الله، وقول اليهود: عزير ابن الله، وقول النصارى: المسيح ابن الله، وهو سبحانه المنزه عن الشبيه والنظير، فكيف يكون له ولد؟ ﴿وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وقوله **الشَّيْءُ الْبَعِيدُ**؟ [الشورى: ١١] وهو افتراء شنيع على رب العزة والجلال!

٤ - قوله سبحانه: ﴿أَمْ أَمَلْنَا أَنَّا بِمُنَازَعَتِكُمْ أَلَيْسَ لَكُم بِأَعْيُنٌ نَّاظِرَةٌ﴾ [الزخرف: ١٦] في هذا الاستفهام (إنكار وسخرية) وتهكم مع التعجيب، والمعنى: هل اتخذ الرحمن لنفسه البنات، واختار لكم البنين؟ كأنه يقول: ما أقبح ما تنسبون إلى ربكم!! أما تخرجون أن تجعلوا لله ما تكرهون؟ اليس لكم عقول تحجزكم أن تجعلوا لله الإناث، وأنتم تكرهونهن؟ وتجعلون لأنفسكم البنين الذين تحبونهم؟ فالآية وردت للشنيع عليهم، والتعجيب من جهلهم بعظمة الله وجلاله، والتنبية على سخافة عقولهم، حيث وصفوا ربهم بما لا يليق به!

٥ - قوله سبحانه: ﴿وَسَمِعْنَا كَلِمَةَ أَيْلَةٍ وَقَدْ أَخْلَوْا بِهَا صَافِيَاتٌ غَوَّاتٌ﴾ [الزخرف: ٢٨] المراد بالكلمة هنا: كلمة التوحيد، وهي (لا إله إلا الله) أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وبرؤه من عبادة الأوثان. ففي الآية (مجاز مرسل) أطلق الجزء وهي الكلمة، وأراد الكل وهي كلمة التوحيد الخالص، والبراءة من الشرك، وعبادة الأصنام.

٦ - قوله سبحانه: ﴿وَلَوْلَا إِذْ يَبْكُونَ إِسْحَاقُ وَمُوسَىٰ كَذِبٌ﴾ [الزخرف: ٢٣] في الآية الكريمة (مجاز بالحذف) ويسمى (حذف الإيجاز) فقد حُذف (على الكفر) لدلالة السياق على المحذوف.

والمعنى: لولا خشية أن يفتتن الناس، ويصبحوا أمة واحدة (على الكفر والضلال)، لخصصنا هذه الدنيا بالكفار، فجعلنا لهم القصور العالية، السُفُف، والأبواب، والمصاعد، والشُرُر، من الذهب والفضة، وهذا النعيم كله ما هو إلا متاع مؤقت، حقير وتافه، بالنسبة لنعيم الآخرة في جنات الخلد، ولهذا قال بعدها: ﴿إِنَّ كُلَّ لَئِيْلَةٍ لَّمَّا تَمَتَّ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُنْتَقِينَ﴾ [الزخرف: ٣٥].

وفي الحديث الشريف: «لو كانت الدنيا ترزق عند الله جناح بعوضة، ما نتقى كافراً منها جُرعة ماء» رواه الترمذي.

٧ - قوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ شَهِيدٌ أَلَمْ تَكُن مِّنَ السَّاعِقِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ فِي أَعْيُنِنَا﴾

تفسير ﴿ [الزخرف: ٤٠] شبه تعالى الكفار بالضُم الذين لا يسمعون، وبالغضي الذين لا يبصرون، وهذا على سبيل التمثيل لهم في ضلالهم وطغيانهم بالضُم والغمي، بطريق (الاستعارة التمثيلية) وهي استعارة بديعة في غاية الوضوح والبيان، فمهما بذل الإنسان جهده لإسماع الأصم، أو هداية الأعمى إلى الطريق، لا يرجع بأي فائدة، لفقدتهما حاسة السمع، والبصر، فكذلك هؤلاء الكفار، ليس باستطاعتك يا محمد أن تُسمع من به صمم، أو تهدي من كان أعمى القلب والبصرة، والآية فيها تسلية للنبي ﷺ، فقد كان يجتهد في دعائهم إلى الإيمان، ولا يزدادون إلا تعامياً عن الحق، وضلالاً، وطغياناً.

٨ - قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَذِكُمْ تُبْرَءُونَ مِنَ اللَّهِ عَزَاجًا أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الزخرف: ٨١] هذا الأسلوب يسمى (أسلوب الفرض والتقدير) وليس على الحقيقة، لأن رب العزة والجلال، منزّه عن الزوجة والولد.

والمعنى: لو كان لله ولد - على زعمكم وتقديركم - فأنا أول من يعبد، لأنني عبد مطيع لأوامره، ولكن هذا مستحيل، فأنا لست معانداً ولا مفترياً على الله، فلو كان له ولد، لكنت أول العابدين له.

والمقصود رفض نسبة الولد لله تعالى، بالحجة القاطعة الدامغة، وبالأسلوب الحكيم، قال الشوكاني: هذا الأمر لرسول الله ﷺ قول يلزمهم به الحجة، ويقطع ما يوردونه من الشبهة، أي إن كان لله ولد - في قولكم وعلى زعمكم - فأنا أول من عبد الله وحده، لأن من عبده وحده، دُفع أن يكون له ولد، هذا قول ابن قتيبة، وقال بعضهم: المعنى: إن ثبت لله ولد، فأنا أول من يعبد هذا الولد، الذي تزعمون ثبوته، ولكنه يستحيل أن يكون له ولد، وفيه نفى للولد على أبلغ وجه، وأنتم عبارة، وأحسن أسلوب، وهو الظاهر من النظم الإلهي الجليل. اهـ تفسير الشوكاني ٥٤٢/٤.

٩ - قوله تعالى: ﴿زُحْرُودٍ أَوْ يَشَارُفِ الْأَرْضِ أَوْ فِي الْأَرْضِ أَوْ يُسَوِّدُ السُّيُوفَ﴾ [الزخرف: ٨٤] ليس المعنى أن هناك إلهين: إله في السماء، وإله في الأرض، إنما الإله هنا بمعنى المعبود بحق، ومعنى الآية: هو جلٌ وعلا معبود في السماء، ومعبود في الأرض، تعبد الملائكة في السماء، كما يعبد المؤمنون الأبرار في الأرض، وهذا هو المعنى الصحيح للآية الكريمة، لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّبِعُوا إِلَٰهَاتِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا إِلَٰهًا غَيْرَ إِلَٰهِ رَبِّي﴾ [النحل: ٥١].

الإبداع البياني في سورة الدخان

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا نَاطِقِينَ﴾ [الدخان: ٢٩] الآية وردت مورد التمثيل، شبه موتهم بإنسان عزيز غالي، فقداه أهله وأصحابه، فبكوا عليه وناحوا، ولكن هؤلاء الأشقياء الفجار، ما تأثر لموتهم أحد، ولا حزن عليهم إنساناً، لأنهم فجرة أشقياء، وبكاء السماء والأرض (كناية) عن الحزن والتفجع عليهم، والعرب تقول لموت عزيز، أو شريف: كُفست لموته الشمس، وبكت عليه السماء، يريدون أن المصيبة كانت به فادحة، وفيه تهكم وسخرية بهم وبحالهم، بحيث لم يحزن لفقدهم أحد، لأنهم لا يستحقون البكاء.

٢ - قوله تعالى: ﴿كَانَ هَهِلٌ يَهْلِي فِي الْبُطُونِ • كَقَلْبِ الْحَبِيمِ﴾ [الدخان: ٤٥، ٤٦] فيه تشبيه يسنى (التشبيه المرسل المجمل) لوجود أداة التشبيه (الكاف) وحذف وجه الشبه، والمعنى: إن هذه الشجرة الخبيثة (شجرة الزقوم) التي تبت في قعر جهنم، هي في بشاعتها وشناعتها، كالنحاس المذاب إذا انصهر، واشتدت حرارته، يغلي كغليان الماء الشديد الحرارة، وكغليان القدر بالطعام الذي فيه.

٣ - قوله تعالى: ﴿ثُمَّ صُفِّوا قَوْدًا وَآلِهَةً مِّنْ عَذَابِ الْعَلِيمِ • ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْمَكْرُومُ﴾ [الدخان: ٤٨، ٤٩] في قوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْمَكْرُومُ﴾ (سخرية وتهكم) أي ذُق هذا العذاب، فأنت عندنا المعزَّز المكروم! وأي عزة وكرامة لمن يلقى هذه الإهانة؟

نزلت هذه الآيات في (أبي جهل) فقد كان عدو الله، يسخر من كلام الله، ويقول لأصحابه: إن محمداً يعدنا بالزقوم في جهنم، أتدرون ما هو الزقوم؟ ثم يأتي لهم بالزبد والرطب النفيس، ويقول لهم: كلوا فترقموا، فإن هذا هو الزقوم الذي يعدكم به محمد، فأنزل الله هذه الآيات، وأخبر أن شجرة الزقوم هي طعام كل آثم قاجر، وليست كما يقول الشقي الخاسر: الزبد والرطب، ويقال له على سبيل (السخرية والاستهزاء) ذُق هذا العذاب، فأنت من المعززين المكرومين عندنا اليوم، وبألها من سخرية لا ذعة!

روى المفسرون عن عكرمة قال: (لقي رسول الله ﷺ أبا جهل، فقال له: إن الله أمرني أن أقول لك: ﴿إِنَّ لِلَّهِ مَا أَوْلَىٰ لَمْ أَنْزِلْ لَكَ قَاتِلًا﴾ [القيامة: ٣٤] فنزع يده من يده وقال: أنتوعدني وتهذؤني يا محمد؟ ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئاً، والله إني لأعز أهل الوادي - يعني مكة - فلما كان يوم بدر صرعه الله، وقتله شر قتله، وأنزل الله: ﴿وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الدخان: ٤٤] تهكمًا وسخرية) اهـ فتح القدير للشوكاني ٥٥٦/٤.

٤ - قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْخَبِيرِ﴾ [الدخان: ٥٦] ليس في الآخرة موت، والاستثناء في الآية منقطع، ومعناه: لا يذوقون في الجنة الموت، لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا، فلم يعد ثمة موت، ونجّاهم ربهم من عذاب جهنم الأليم.

قال ابن قتيبة: إنما استثنى الموتة الأولى، وهي في الدنيا، لأن السعادة حين يموتون، يصيرون بقدرة الله ولطفه إلى أسباب الجنة، يلقون فيها الرّوح والريحان، ويرون منازلهم في الجنة، وتفتح لهم أبوابها، فإذا ما توافي الدنيا، انتقلوا فوراً إلى جنات النعيم، فكانهم ماتوا في الجنة. اهـ نقلاً عن فتح القدير ٥٥٥/٤.

وفي الحديث الشريف: «يؤتى يوم القيامة بالموت، على صورة كبش أملح - فيه بياض وسواد - فيذبح على مرأى من أهل الجنة، ومرأى من أهل النار، ثم ينادى: يا أهل الجنة خلّوْا فلا موت، ويا أهل النار خلّوْا فلا موت» رواه البخاري.

٥ - قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَيْنَهُ بِسَرَّةٍ لَّهِنَّمَّ يُذَكِّرُونَ﴾ [الدخان: ٥٨] اللسان هنا: كناية عن اللغة، وهي (كناية لطيفة).

والمعنى: أنزلنا هذا القرآن العظيم، بلغة العرب، وجعلناه سهلاً ميسراً، كي يفهمه قومك، ويذكروا ويتعظوا بآياته البينات، والكناية في مثل هذا مشهورة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ. إِنِّي أَنزَلْتُ﴾ [إبراهيم: ٤] أي بلغة قومه، وهي من أطف أنوار الكناية.

الإبداع البياني في سورة الجاثية

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رِزْقٍ﴾ [الجاثية: ٥] سُمِّيَ تعالى المطر رزقاً، لأنَّ بسببه يحصل الرزق، ففي الآية (مجاز مرسل) علاقته المسببية، لأنَّ الأرزاق والخيرات لا تنزل من السماء، ولكنَّ ينزل المطر الذي ينشأ عنه النبات، والفواكه، والثمار، وسائر الخيرات، كما قال سبحانه: ﴿وَنَزَّلْنَا لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ [غافر: ١٣] أراد بالرزق المطر الذي هو سبب للخيرات.

٢ - قوله تعالى: ﴿فَأَنبَأَ بِهَا الْأَرْضَ بِقَدْرِهَا...﴾ [الجاثية: ٥] الموث يُطلق على الإنسان والحيوان، وعلى كل ذي روح على (الحقيقة)، ويُطلق على جذب الأرض ويُسبها على (المجاز).

شبه الأرض حين تكون يابسة، لا نبات فيها ولا زرع، بالميت الذي لا روح فيه، فإذا نزل عليها المطر دبت فيها الحياة، فانتعشت وظهر فيها النبات والثمر، وهذه (استعارة بديعة)، وردت في القرآن بوجوه متنوعة، وأساليب عجيبة، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ مَّا يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لُزِيَ الْأَرْضُ حَيَّةً وَزَاوِيَةً أَلَيْسَ أَلَمْ يَأْتِهَا الْخَبَرُ الْمَوْتُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٤٠]

٣ - قوله تعالى: ﴿يَسْمَعُ السَّمْعُ أَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ نُفُورٌ مِّنْهُمْ أَلَمْ يَأْتِهَا الْخَبَرُ الْمَوْتُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الجاثية: ٨] التشبيه هنا ﴿أَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ نُفُورٌ مِّنْهُمْ﴾ يسمى (التشبيه المرسل) لوجود أداة التشبيه، أي كأنه لم يسمع آيات الذكر الحكيم، لانطماس نور بصيرته، مع وضوحها وبيانها، وفي البشارة له بالعذاب الأليم ﴿فَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ السَّحَابُ﴾ فيه سخرية وتهكم به، لأنَّ البشارة تكون بالخير، واستعمالها في الشر للسخرية والاستهزاء.

٤ - قوله تعالى: ﴿هَذَا كَيْفًا يُبْلَغُ عَلَيْكُمْ وَالْحَقُّ فِي كَيْفٍ تَسْمَعُونَ﴾ [الجاثية: ٢٩] في الآية استعارة بديعة، تسمى (الاستعارة التصريحية) شبه كتاب الأعمال، بشاهد يشهد على الإنسان، ويذلي بشهادته أمام القاضي، فينطق بما سمعه ورآه منه، بطريق (الاستعارة التصريحية).

ومعنى الآية: هذا كتاب أعمالكم يشهد عليكم بالحق، من غير زيادة ولا نقصان، فكل ما فعلتموه مثبت هنا ومحفوظ، لأننا كنا نأمر الملائكة بكتابة أعمالكم، والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة، لأن شهادة الكتاب ببيانه، أقوى من شهادة الإنسان بلسانه، والنطق يكون من الإنسان لا من الكتاب، ولكنه لقوة شهادته وبيانه، كأنه إنسان عاقل، ينطق بالحق والعدل.

٥ - قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَلِمْنَا أَنَّهُمْ خَلَقُوا فَلَمْ يَحْشُرُوا اللَّهَ فِي شَيْءٍ﴾

... ﴿[الجاثية: ٣٠] في الآية (مجاز مرسل) علاقته المحلية، أي يدخلهم ربهم في الجنة، لأنها مكان تنزل رحمة الله، والرحمة لا يمكن أن يسكنها أحد، لأنها أمر معنوي، أما الجنة فهي مكان سكنى المؤمنين الأبرار، وهي مكان نزول الرحمة والرضوان، ولهذا جاء في الحديث الشريف: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا» رواه البخاري.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِمَا تَصَدَّقُونَ فِي الْمَالِ وَمَا تَلْمِزُونَ

صِدْقٌ﴾ [الجاثية: ٣٤] في الآية (استعارة بديعة) تسمى (الاستعارة التمثيلية) وهي من لطائف أنواع الاستعارة، شبه تركهم في العذاب دون سؤال عن حالهم، بمن حبس في مكان ضيق، ثم نسيه الشجان من غير أن يسأل عنه، حتى هلك، بطريق (الاستعارة التمثيلية) والمراد من الآية: نترككم في العذاب، ونعاملكم معاملة الناسي، لترككم العمل لهذا اليوم الرهيب، لأن الله تعالى لا يفضل ولا ينسى، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].

قال مجاهد: ﴿الْيَوْمَ تَنْتَقِصُونَ﴾ أي نترككم كما تركتم العمل للآخرة، لأن الله تعالى لا يفضل ولا ينسى. اهـ التفسير الواضح الميسر ص ١٢٦٢.

روى مسلم في صحيحه: عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يقول الله للعبد يوم القيامة ألم أكرمك؟ وأزوجك؟ وأسخر لك الخيل والإبل؟ فيقول العبد: بلى يا رب! فيقول الله له: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا، فيقول الله تعالى له: اليوم أتسالك كما ليسيتي» رواه مسلم، فهذا معنى نسيان الله للعبد، هو تركه في العذاب.

الإبداع البياني في سورة الأحقاف

١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدًا مِنْ أَنْبِيَائِهِمْ يَلْعَنُ عَلَى مِثْلِهِ قَتَامٌ وَاسْتَكْبَرْتُمْ...﴾ [الأحقاف: ١٠] في الآية (حذف بالإيجاز) دل السياق عليه

والمعنى: أخبروني يا معشر الكافرين: إن كان هذا القرآن كلام الله حقاً، ولم يكن سحراً، ولا مفترى كما تزعمون، وكذبتُم به وجحدتموه، وقد شهد على صدقه رجلٌ من كبار علماء بني إسرائيل، فأمس به، واستكبرتم عن الإيمان!! كيف تظنون أن الله سيفعل بكم؟ ألسم تكونون أفجر الناس، وأشقى الناس؟ حُذف من الآية جواب الشرط كما وضّحنا، بدلالة قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأحقاف: ١٠] ففيه مجازٌ بالحذف، حُذف منه جواب الشرط، وهو: كيف يكون حالكم؟ وكيف تظنون أن يفعل الله بكم؟ أليس تكونون أخسر الناس؟

أما الشاهد الذي أشارت إليه الآية، فهو (عبدُ الله بن سلام) رئيس أخبار علماء اليهود، أسلم حين هاجر الرسول ﷺ إلى المدينة المنورة، بعد أن امتحن النبي ﷺ بثلاثة أسئلة، لا يعلمهن إلا نبيٌ - كما في رواية البخاري - فلما أخبره عنها قال: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسولُ الله» وأسلم رضي الله عنه، وكان الرسول ﷺ يقول لأصحابه: «من أحب أن ينظر إلى رجلٍ يمشي على وجه الأرض، من أهل الجنة، فلينظر إلى عبد الله بن سلام»!! انظر صحيح البخاري كتاب التفسير.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَأَلْنَا إِلَهُهُ...﴾ [الأحقاف: ١١] ليس كلام الكفار عن الدين والقرآن، بطريق المواجهة والخطاب للمؤمنين، إنما قالوه فيما بينهم، من أجل إيمان المؤمنين، حكاة القرآن الكريم عنهم، وفي كلامهم إزاء وتحقير للمؤمنين، يقول بعضهم لبعض: لو كان ما جاء به محمد، من الدين الجديد، فيه خيرٌ، ما سبقنا إلى

الإبداع البياني في سورة محمد

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ لَا يَخْشَوْنَ غِلًّا ذَاتَ بَيْنٍ وَمِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَمِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ وَمِنْهُمْ الْقَائِلُونَ﴾ [محمد: ٢] هذا من باب (ذكر الخاص بعد العام) للتنويه بشأنه، وتفخيم أمر الرسول ﷺ، والإيمان به على وجه الخصوص، لأنه أصل في صحة الإيمان، فصار الإيمان بخاتم الأنبياء والمرسلين، كأنه الأصل الأصل لقبول إيمان الإنسان.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا تَأْتَدُّ بِمَا تَنَافَعُ تَوَكَّدْ فَنَزَلْنَا عَلَيْكَ طَبَقًا ذَا ذُرِّيَّةٍ﴾ [محمد: ٤] الأوزار: الأسلحة والآلات والعتاد، يقال: وضعت الحرب أوزارها أي انقضت وانتهت، وأشدت وضعها إليها، وهي لأهلها (إستاداً مجازياً) بمعنى: حتى يلقي الأعداء أسلحتهم، وتنتهي الحرب بين المسلمين والمشركين، بعزة الإسلام واندهار أهل الكفر، شبه ترك القتال، بوضع الحرب أثقالها، واشتق من الوضع (تضع) بمعنى تنتهي، بطريق (الاستعارة التبعية).

قال الشوكاني: أسند الوضع إلى الحرب، وهو لأهلها، على طريق المجاز، والمعنى: حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارهم، وهو سلاحهم بالهزيمة، أو الصلح، اهـ تفسير الشوكاني ٣٢/٥.

٣ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ الشُّرُكُوتُ كُفْرٌ كُفَرْتُمْ وَلَقَدْ قَامُوا﴾ [محمد: ٧] في الآية (مجاز مرسل) علاقته الجزئية، أطلق الجزء (الأقدام) وأراد الكل أي يشتمكم أمام أعدائكم، وعبر بالأقدام لأن الثبات والتزلزل يظهران فيها، وهذا مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ الشُّرُكُوتُ كُفْرٌ كُفَرْتُمْ﴾ [الشورى: ٣٠] أي بما كسبتم، وهو كناية عن النصر والمعونة في مواطن الحرب، كما في فتح القدير للشوكاني ٣٢/٥.

٤ - قوله تعالى: ﴿طَائِفَةٌ وَقِيلَ لَهُمْ إِنْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَى نَسَمَةٍ لَسَوْفَ يَعْتَذِرُوا مِنْكَ لَوْ كُنْتَ فَاهٍ مِمَّنْ يَعْتَذِرُونَ﴾ [محمد: ٢١] هذا المبتدأ حذف خبره، تقديره: طاعة وقول طيب جميل، خير لهم وأفضل وأحسن عند الله، لأن الآية وردت في المنافقين، الذين وصفهم تعالى بالجبن والهلج، وصورهم بصورة الذي أصابته الغشية من

قَدْ عَلِمْنَا أَفْوَاحَكُمْ ﴿ [محمد: ٣٦] في الآية تشبيه يديع يسمى (التشبيه البليغ) شبه الحياة الدنيا، في بهرجها وزينتها، يلعب الأطفال التي تشغل عقول الصغار، فيقبلون عليها بشوق وشغف، وحذف أداة التشبيه، ووجه التشبيه، فأصبح بليغاً، والمعنى: ليست هذه الحياة الدنيا، إلا كاللعب التي يتلهى بها الأطفال، فهي زائلة فانية، لا يخلد فيها أحد، ولا تدوم لإنسان، وهي باطل وغرور، في عدم نفعها ونعيمها، وفي الحديث الشريف: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما نقى منها كافراً شربة ماء) رواه الترمذي رقم/ ٤٧٦ .

الإبداع البياني في سورة الفتح

١ - قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ وَدَّاعْلَمُ...﴾ [الفتح: ٢]
 سمي تعالى ما صدر من رسول الله ﷺ عن اجتهاد، كإذنه للمنافقين في التخلف
 عن الغزو، وأخذه الفداء من الأسرى في غزوة بدر، واستغفاره لعمه أبي طالب،
 وأمثال ذلك، مما هو خلاف الأولى، سماء (ذنباً) بالنظر إلى منصبه الجليل،
 لأن حسنات الأبرار، سيئات المقربين، فالرسول ﷺ لم يخالف أمر الله
 متعمداً، وإنما اجتهد وكان في اجتهاده نظراً، حيث صنع خلاف ما هو الأولى
 والأحسن، فغفر الله له ذلك، وعفا عنه لأنه كان عن نظر واجتهاد.

٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ [الفتح: ١٠] شبه
 تعالى المعاهدة التي جرت بين الرسول ﷺ وأصحابه في الحديبية، على
 التضحية بالأنفس في سبيل الله، طلباً لمرضاته، بعقد بيع على صفقة تجارية،
 فيها أخذ وعطاء، واستعار اسم (المشبه به) للمشبه، واشتق من البيع لفظ
 (يباعون) بمعنى يعاهدون، على سبيل (الاستعارة التوضيحية) وفي هذه البيعة
 شريف للنبي ﷺ حيث جعل مبايعته ﷺ بمنزلة مبايعة الله عز وجل، لأن
 الرسول سفير مفوض عن الله، وتسمى هذه البيعة (بيعة الرضوان) وإنما سميت
 المعاهدة مبايعة، تشبيهاً لها (بالمعاوضة المالية) فالصحابة التزموا طاعة النبي
 ﷺ في قتال المشركين، والنبي ﷺ وعدهم بالثواب، ورضى الرحمن عنهم،
 فصارت في صورة (بيعة مالية) فيها إيجاب وقبول، حتى قال بعض الأنصار
 للرسول ﷺ: تكلّم يا رسول الله، وخُذ لنفسك ولربك ما أحببت!! فقال لهم
 ﷺ: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني
 مما تمنعون منه أنفسكم، ونساءكم، وأبناءكم»، فقال ابن ربيعة رضي الله
 عنه: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «لكم الجنة»، قالوا: ربح البيع، لا نقبل،
 ولا نستقبل!! وكان ذلك عند (بيعة العقبة) كما تكررت البيعة في الحديبية في
 بيعة الرضوان، وفيها نزل: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

[الفتح: ١٨] وكانت بيعة الصحابة، أنهم بايعوه ﷺ على الموت في سبيل الله، كما روي في صحيح البخاري، من رواية سلمة بين الأكوع، وانظر التفسير الواضح الميسر ص ١٢٨٩.

٣ - قوله تعالى: ﴿يَذُوقُوا الْعَذَابَ لَمَّا كَذَبْتُمْ فَلَمَّا كَانَتْ هُمْ عَلَى الْمَذَارِعِ الْمُبِينِ﴾ [الفتح: ١٠] فيها أيضاً استعارة أخرى بديعة، شبه تعالى إطلاعه على مبايعة الصحابة لرسول الله ﷺ، وأخذ الرسول العهد منهم، على السمع والطاعة، والجهاد في سبيل الله، بمملك عظيم، جمع الأمراء والجنود، ووضع يده في أيديهم، مبايعاً لهم وطوى ذكر (المشبه به)، وهم الجنود والأمراء، ورمز لذلك بشيء من لوازمه، وهو (اليد) ﴿يَذُوقُوا الْعَذَابَ لَمَّا كَذَبْتُمْ﴾ على طريقة (الاستعارة الممكنة)، وهي من لطائف الاستعارات، كأن يذ الرسول ﷺ عند المبايعة، يذ الله عز وجل تشریفاً لرسول الله ﷺ، قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: ﴿يَذُوقُوا الْعَذَابَ لَمَّا كَذَبْتُمْ﴾ أي يذ الله عز وجل فوق أيديهم وقت المبايعة، لأنهم إما كانوا يبايعون الله ببيعتهم نيبة ﷺ.

٤ - قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَتَ اللَّهِ فَلَئَلْ يُجْعَلُ لَهَا فِجْوَةً مِّثْلَ قَوْلِهِ مِن بَدَّلُوا حَتَّى يُصْرَفَ عَنْ شِعَارِ اللَّهِ﴾ [الفتح: ١٥] في الآية استعارة لطيفة، حيث عبّر عن (وعيد الله) بأن تكون مغنم خيبر، للذين شهدوا مع رسول الله ﷺ صلح الحديبية، فعبر عن ذلك بالتبديل لكلام الله.

والمعنى: يريد المنافقون الذين تخلفوا عن غزوة الحديبية، أن يغيروا حكم الله ووعده، بأن تكون غنائم خيبر، خاصة بمن كان مع رسول الله ﷺ في الحديبية، دون الذين تخلفوا عنها، فالمراد بكلام الله ما وعده تعالى للمؤمنين، الذين بايعوا رسول الله ﷺ في (صلح الحديبية)، دون أن يشاركهم فيها أحد، فاستعار لفظ (كلام الله) عن الوعد الذي وعده الله للمؤمنين، وكفى عنه بكلام الله أي حكمه ووعده، قال ابن عطية: المراد بكلام الله: يعني وعده لأهل الحديبية بغنمة خيبر. المحرر الوجيز ٤٤٧/٥.

٥ - قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَمَى الْقَوْمُ لِسَانَهُمْ بِالْعَذَابِ إِذْ تَبَرَأَ مِنْهُ الْمُلُكُ وَالْأَعْيُنُ﴾ [الفتح: ١٨] ورد اللفظ أولاً بصيغة الماضي ﴿لَقَدْ رَمَى﴾ ثم ورد ثانياً بصيغة المضارع ﴿إِذْ تَبَرَأَ مِنْهُ﴾ لناحية بلاغية، وهي استحضار الصورة في الذهن، لأن المضارع يفيد الدوام والاستمرار، وكأننا الآن نشاهد الرسول ﷺ وهو يبايع

أصحابه على الجهاد، ومبارزة الأعداء، وقد خلَّع ربُّ العزة والجلال عليهم خلعة الرضوان ﴿لَقَدْ رَمَى اللَّهُ﴾ وحدد المكان الذي بايعوا فيه الرسول، وهي الشجرة ﴿تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ وحضر هذه البيعة روح القدس (جبريل) عليه السلام، وسُطِّرت في الكتاب العزيز، بحروف من نور، ليشقى ذكرى خالدة، على مرِّ الأزمان والدهور، لأنها كانت بيعةً عالية الثمن، بيعةً على الموت في سبيل الله، فما أكرمها من بيعة!! وما أعظمه من ربح وأجر كبير!!

٦ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا لَكُمُ الْبَابَ لَأَوَّلُوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [الفتح: ٢٢] تولية الأدبار: (كناية لطيفة) عن الهزيمة من ساحة القتال، لأنَّ المنهزم حينما يفرُّ من المعركة، يدير ظهره لعدوه، ليمعن في الهرب، فتولية الأدبار: (كناية) عن الانهزام، ودُّبُر الشيء هو الخلف والظهر الذي يقابل الأمام، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ الْحَكِيمُ كَفَرُوا نَعْمًا فَلَا تُؤَلُّوهُمْ الْاَدْبَارُ﴾ [الأنفال: ١٥]. أي لا تنهزموا أمامهم، بل اصمدوا وثبتوا في وجوههم ثبوت الرجال الأبطال.

٧ - قوله تعالى: ﴿وَقَرَأَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَايْئِيكُمْ عَنْهُمْ بِطَنٍ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح: ٢٤] لما كان بطن الإنسان وسط جسده، سُمِّي بطناً، والمراد ببطن مكة في الآية (الحديبية) التي هي وسط بين مكة، وخِذَّة، فكثي عن الحديبية ببطن مكة، وهي (كناية لطيفة) لقربها من مكة، وقربها من جدة، روي أن ثمانين من جنود المشركين، هبطوا على رسول الله ﷺ من جهة التنعيم، عند صلاة الصبح، حتى وصلوا الحديبية، وهم يريدون الفتك برسول الله ﷺ، فأسرهم المسلمون، وأتى بهم إلى رسول الله ﷺ، فعفا عنهم، وحلَّى سبيلهم، ولم يقتلهم، فكان ذلك سبباً للمصلح، ولم تقع حرب بين المسلمين والمشركين، وفيهم نزلت الآية الكريمة: ﴿وَقَرَأَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَايْئِيكُمْ عَنْهُمْ﴾ رواه مسلم.

٨ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّاسُ الْمُؤْمِنَاتُ لَأَسَفَرْتُمْ أَنْ تُظَلَّوْهُمْ فَتُصْبِحُوا مِنْهُمْ قَوْمًا مَعْرُوفًا يَتَّبِعُوا آلَاءَ اللَّهِ فِي غَنَائِهِمْ مِنْ فَتْنَةٍ﴾ [الفتح: ٢٥] جواب الشرط (لولا) محذوف لدلالة الكلام عليه، وتقديره: لأذن الله لكم في قتالهم، وفي دخول مكة غنوة عنهم، ولسلطكم عليهم، ودلَّ هذا الحذف على شدة غضب الله تعالى على كفار مكة، كأنه قيل: لولا الحشية على وقوع قتلى من المؤمنين، الذين يعيشون في مكة بين أظهر المشركين، لفعل الله بهم، ما لا

يخطر على البال، ولا يحيط بوصفه البيان، ومعنى (المعرة) الإثم والذنب العظيم، والمعنى: لولا أن في مكة رجالاً ونساء، كانوا يُخفون إسلامهم، خوفاً من طغاة مكة، لا يعرفونهم فتقتلونهم، فينالكم إثم وذنب عظيم، لأذن لكم في قتال المشركين، ودل على ذلك قوله سبحانه: ﴿لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا آلَ فِرْعَوْنَ أَكْثَرَ مِمَّا كَفَرُوا بِهِمْ﴾ [الفتح: ٢٥] أي لو تميز المؤمنون عن المشركين، والفصلوا عنهم، لعذبنا الكافرين عذاباً أليماً موجعاً، بتسليطكم عليهم.

٩ - قوله تعالى: ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [الفتح: ٢٦] في الآية كناية لطيفة في قوله: ﴿وَالزَّيْنُ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ كنى عن كلمة التوحيد والإخلاص (لا إله إلا الله محمد رسول الله) بكلمة (التقوى) لأنها أصل الإيمان، وركن الدين الأول، فمن أضاعها فقد انسلخ عن الإيمان بالكلية، ولم يبق له حظ في التقوى.

رُوي أن المسلمين لما مُنِعُوا من دخول مكة، وأداء العمرة، وأراد الرسول ﷺ أن يكتب شروط الصلح، ويرجع إلى المدينة، جاء إليه عمر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله! السنا على الحق، وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى، فقال عمر: فعلاهم نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له الرسول ﷺ: «يا ابن الخطاب إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبداً» رواه البخاري. فرضي المسلمون بشروط الصلح طاعة لرسول الله ﷺ، وكان فيها كل الخير والمصلحة للمسلمين.

١٠ - قوله تعالى: ﴿يَسَاءَ لَهُمُ الْوُجُوهُ بِمَا كَفَرُوا بِلِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [الفتح: ٢٩] السَّيِّئُ: العلامة، هذا وصف أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، علامتهم التي يُعرفون بها، أنَّ وجوههم تلوح فيها علامات التهجد والسهر، وهي إشراقه الوجه بنور العبادة، وما يظهر عليها من البهاء والوقار، والمراد بالمثل هنا: الوصف، أي هذه صفتهم في التوراة: الشدة على الكفار، والرحمة بالمؤمنين، وكثرة الركوع والسجود، ثم ضرب لهم مثلاً آخر في الإنجيل فقال سبحانه:

١١ - ﴿وَمَثَلُ الْوَيْزِ الَّذِي كَرَّمَ أَخْرَجَ شَقِيمًا فَتَدْرَى فَاسْتَلْقَى قَرْيَةً يَمُوتُ بِهَا رُجُلٌ يَنْزِعُ رَأْسَهُ﴾ [الفتح: ٢٩] في الآية الكريمة تشبيه بديع رائع، يسمى (التشبيه التمثيلي) ضرب لهم مثلاً بزرع مبارك، نما بسرعة في أرض

طيبة، فأخرج (سَطَاه) أي فراخه وقروعه، واشتد فظهر فيه الحب ﴿فَقَوِيَ﴾ فاقوى الزرع حتى صار غليظاً، بعدما كان دقيقاً ﴿فَاسْتَوَىٰ مِنْ شَدِيدِ﴾ وقف الزرع بنفسه، واستقام على أصوله، ونبت فيه الحب وازدهر ﴿فَبَشَّرَ الْأَرْضَ﴾ يعجب هذا النبات الفلاحين لقوته وكثرته وحسن نباته، ليفتاز بهم أعداء الله الكفار.

مثل تعالى لهم بالزرع ينمو ويقوى، ويشتد بفروعه، حتى يصبح قوياً متيناً، واقفاً على ساقه، وقد نضج فيه الحب وازدهر، وهذا مثل ضربه الله عز وجل لأصحاب الرسول، كانوا قلة فكثروا، وضعفاء فتقواهم الله، حتى عز بهم دين الله، وصار الإسلام كالطود الراسخ، وانتشر في آفاق الدنيا، يملأ الأرض خيراً وعدلاً، ونوراً وبراً، ولم يزل أمرهم يزداد يوماً فيوماً، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، ولما كان وجه التشبيه منتزعا من متعدد، سُمي (التشبيه التمثيلي) فالزرع محمد ﷺ، والأفراخ أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وهو مثل يديع في غاية الحسن والجمال!!

الإبداع البياني في سورة الحجرات

١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْصُوا عَلَى اللَّهِ دِينَهُ وَيَسْأَلِ اللَّهُ عَنِ الْإِيمَانِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: ١] في التعبير بقوله سبحانه: ﴿لَا تَقْصُوا عَلَى اللَّهِ دِينَهُ﴾ استعارة بديعة لطيفة، تسمى (الاستعارة التمثيلية) شبه حال المؤمنين مع رسول الله ﷺ، بحال ملك عظيم، كان يسير معه الوزراء والأتباع، فتقدم للمسير أمامه بعض أفراد الحاشية، ومقتضى الأدب أن يسبوا خلفه لا أمامه، فزجرهم بعض المقربين، والآية تمثيل لما يجب أن يكون عليه المؤمنون، من توقير النبي ﷺ وتعظيم شأنه، فلا يُبرموا أمراً، ولا يُبدوا رأياً، ولا يقضوا حكماً في حضرة النبي ﷺ حتى يستشيروه، وإذا شُئ من مسألة، فلا يسبقونه بالجواب، وإذا حضر الطعام لا يتدنون بالأكل قبله، وإذا ذهبوا معه إلى مكان، لا يمشون أمامه، وهكذا في جميع الأمور، عليهم أن يكونوا معه، مثل الجندي مع قائده، والعبد مع سيده، احتراماً له وإجلالاً. كل هذه المعاني النبيلة، أرشدت إليها الآية الكريمة: ﴿لَا تَقْصُوا عَلَى اللَّهِ دِينَهُ﴾ بطريق (الاستعارة التمثيلية) وهي من روائع التمثيل البياني البديع.

٢ - قوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاطَكُمُ فَوْقَ سَوَاطِي أَلَيْسَ الْإِنسَانُ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ كَثِيرٍ سَخِطَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاسْتَوْلَتْ أَهْلُكُمْ عَلَى صُلُوبِهِمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الحجرات: ٢] ذكرت في هذا التمثيل أداة التشبيه، وحذف وجه التشبيه، فهو تشبيه (مرسل مجمل) أي عظموا نبيكم ووقروه، وقلوا في خطابه: يا نبي الله، ويا رسول الله، ولا ترفعوا أصواتكم عالياً في حضرة، وحافظوا على المقام الرفيع (مقام النبوة) كما هو الشأن في مخاطبة الملوك والعظماء، خشية أن تبطل أعمالكم الصالحة من حيث لا تدرون ولا تعلمون! وسبب النزول أن أبا بكر، وعمر رضي الله عنهما، اختلفا في أمر من الأمور، وارتفعت أصواتهما في حضرة النبي ﷺ فنزلت الآية، تعليماً للمسلمين الأدب أمام حضرة سيد المرسلين ﷺ.

روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: (كاذب الخيران أن يهلكا - أبو بكر

وعمر - رضي الله عنهما، زفعا أصواتهما عند النبي ﷺ، حين قُدم عليه رُكْبُ بني تميم - أي الوفد - فأشار عمر بالأقرع بن حابس، وأشار أبو بكر بـرجل آخر، فقال أبو بكر: ما أردتُ إلا خلافي، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾... الآية، فما كان عمر يُسمعُ رسول الله ﷺ بعد هذه الآية حتى يستفهمه (أي يطلب منه أن يوضح له مراده، برفع الصوت. أخرجه البخاري رقم (٤٨٤٥).

٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْضَوْنَ صَوْتَهُمْ بِكُلِّ رَسُولٍ وَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَا يَقُولُونَ﴾ [الحجرات: ٣] غَضُّ الصوت: خفضه وعدم رفعه عالياً، وأصل الغَضُّ: النقصانُ من الطرف، والصوت، والمعنى: هؤلاء الذين يخفضون أصواتهم في مجلس الرسول ﷺ مراعاةً للأدب، وإجلالاً لمقام النبوة، هم الذين أخلص الله قلوبهم لمرضاته، وصفها من دنس سوء الأخلاق، وجعلها أهلاً ومحلاً لتقوى الله، والإجلال لرسوله، عبّر عن شرح قلوبهم بالإيمان، وتخليصها من رجس الشيطان، بقوله: ﴿امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَلَقَدْ قَرَأَ﴾ بطريق (الاستعارة اللطيفة).

٤ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: ١٠] في الآية تشبيه يسمى (التشبيه البليغ) وأصل الكلام: المؤمنون كالأخوة الأشقاء، في وجوب التعاون، والتراحم، والتناصر، يقوي بعضهم بعضاً، وينصر بعضهم بعضاً، حذف منه أداة التشبيه، ووجه التشبيه، فأصبح بليغاً (المؤمنون إخوة) ومقتضى الأخوة الإيمانية، ردع الظالم، ونصرة المظلوم.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتَّبِعْ أَفْعَكُمْ بَعَثَ أَفْعَكُمْ أَوْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ [الحجرات: ١٢] في الآية تشبيه بليغ، وتمثيل رائع مفزع، ورد بطريق (التشبيه التمثيلي) مثل للغبية بصورة فظيعة شنيعة، صورة إنسان تبش قبر شخص ميت، وجلس يأكل من لحمه، واللحم نيء، إنه لحم إنسان، وليس لحم شاة أو بقر، ثم إن هذا الإنسان الذي جلس يأكل لحمه، هو أخ له مسلم، وليس بعدو كافر، ثم هذا اللحم لحم إنسان ميت، وبإياه من تمثيل قبيح شنيع، عظيم فظيع، يقطع أعناق المغتابين، فالتمثيل جاء بصور متنوعة، فيها مبالغات عديدة، على آكد وجه وأشنعه، ينفر منها الطبع السليم.

٦ - قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُبَيِّضُكُمْ وَأَنَّهُ يَسْوَدُّكُمْ وَأَنَّهُ يُمْسِي وَأَنَّهُ يُمْرِي﴾ [الحجرات: ١٦].

الاستفهام هنا (استفهام إنكاري) للتوبيخ، أي أتخبرون الله بما في قلوبكم من الإيمان والحب لديه؟ عبّر عن الإخبار بلفظ التعليم، للتشجيع عليهم، مبالغة في التوبيخ، كأنهم في مقام من يُعلم الله بإيمانهم، وهذا منتهى الجهل!! وهؤلاء الأعراب ليسوا متافقين، إنما هم مسلمون، لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، ادّعوا لأنفسهم مقاماً رفيعاً من الإيمان، بقولهم: آمنا، فأدّبهم الله في هذه المقالة، ولو كانوا منافقين لعُتِفُوا وفُضِّحُوا، ففي الآية مزيد تجهيل، وتوبيخ لهم، على هذه الجراءة في دعوى الإيمان.

الإبداع البياني في سورة ق

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنشَأَ يَوْمَئِذٍ بِرَبِّكَ كَذَٰلِكَ تَجْزِيحُ﴾ [ق: ١١] شبه تعالى إحياء الموتى وإخراجهم من القبور، بإخراج النبات من الأرض، بعد طول اليس والجدب، وفيه تشبيه رائع ساطع، يدل على كمال القدرة الإلهية، يُسمى (التشبيه العرسل المجمل) أي كما أحيينا بذلك الماء المبارك (المطر) أرضاً يابسةً مجدبةً، فأنبثنا به الكلاً والغُشب، كذلك نخرجكم أحياء من قبوركم، بعد موتكم وفنائكم، وهو (تشبيه بديع) ساطع الدلالة.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ زُجْجًا مَّوْجُودًا يَوْمَ نَقُصُّهُ وَأَمَّا إِلَهُكُمْ فَلَهُ السَّمِيعُ﴾ [ق: ١٦] في الآية الكريمة (استعارة تمثيلية) بديعة، مثل لعلم الله بالإنسان، وما يمرُّ على قلبه، من هواجس وخواطر، وبما تحدّث به نفسه من وساوس وأفكار، بحبل الوريد، القريب من القلب، وهو تمثيل لقرب الله من عبده، حيث لا تخفى عليه خافية من أعماله، ففي الآية (استعارة تمثيلية) واضحة الدلالة، وهذا كقول العرب: هو منِّي مُعَقِّدُ الإزار، وهو بخاطري كخفين العين، لبيان قرط القرب، والحب.

٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [ق: ١٧، ١٨] في الآية الكريمة (إيجاز بالحذف) لدلالة الآية عليه، أصله عن اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد، فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، أي عن يمين الإنسان مَلَكٌ، وعن شماله كذلك مَلَكٌ، فقد وَكَّلَ بالإنسان مَلَكًا، مَلَكٌ عن يمينه، ومَلَكٌ عن شماله، لا يغيبان عنه في سفر ولا حضر، ولا في ليل ولا نهار، يلازمانه كما يلازمه ظلُّه، ولا يتلفظ لفظاً، أو يتكلم كلمةً، من خير أو شرٍّ، إلَّا والمَلَكُ يُسْجِلُ عليه ما قاله.

وقوله تعالى: ﴿رَبُّكَ خَبِيرٌ﴾ وصفان للمَلَكِ، أي (رقيب) عليه يكتب عمله، و(عتيد) أي حاضر معه، لا يغيب عنه أبداً..

قال مجاهد: وَكَّلَ الله بالإنسان - مع علمه بأحواله - ملكين، يحفظان

عمله، ويكتبان أثره، إلزاماً للحجة، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، والآخر عن شماله يكتب السيئات، فذلك قوله تعالى: ﴿عَنِ الشَّيْءِ رَحْمَتُ رَبِّكَ إِذْ﴾ تفسير ابن كثير ٣/ ٣٧٣.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَمَكَرَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ ذُرِّهِمْ﴾ [ق: ١٩] في هذه الآية استعارة لطيفة تسمى (الاستعارة التصريحية) استعار لفظ (الشكوة) للشدة والهول، الذي يلقاه المحتضر عند وفاته، فشكوة الموت: شدته الذاهبة بالعقل، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ أي تفر وتهرب منه.

٥ - قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَانُوا عَلَيْكُمْ﴾ [ق: ٣٠] هذه الآية واردة على (منهج التمثيل) لنهويل أمر النار، وتقطيع شأنها، ففيها تمثيل لسعة جهنم، وأنها تسع كل مجرم، وكل كافر، بحيث مهما ألقى فيها من الإنس والجن، فإنها لا تضيق عنهم بل تسعهم، وتكون الآية من (باب التمثيل) على حد قول العرب: (قال الحائط للمسمار لِمَ تَشْقِي؟ قال: سَلَّ مِنْ يَدْقِي؟) وليس للحائط لسان، ولا للمسمار جواب، وإنما هو الإبداع في (التصوير والتمثيل).

ويمكن أن تكون الآية على الحقيقة، فيخلق الله للنار لساناً تنطق به، وتقدر على المراجعة والحوار، لحديث: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟» حتى يضع رب العزة قدمه، فتقول: قط، قط، رواه البخاري - أي حبي، ويكفيني ما خصني به ربي، والله على كل شيء قدير.

يُحكي أن أحد المستشرقين، زار أديب العربية (الرافعي) في مصر، وأراد أن يعرف رأيه في القرآن العظيم، فسأله هل أنت ممن يؤمن بإعجاز القرآن كعامة المسلمين؟ فقال له: إذا أردنا أن نعرف قدر شيء، فعلينا أن نحاكبه في أسلوبه، ثم أعطاه ورقة وقال له: اكتب ما يخطر على بالك، بآرق لفظ وأبدع، معبراً عن جهنم وكبرها، فكتب هذا المستشرق: إن جهنم واسعة جداً، إن جهنم لأوسع مما نظنون، إن جهنم لا يحيط بها خيال إنسان، وأمثال هذه العبارات، ثم قال له: هل جاء القرآن بتعبير أفضل من هذا؟ فضحك أديب العربية، ثم قال له: لقد كنا أطفالاً صغاراً أمام تعبير القرآن، وروعة إبداعه!! فقال: وماذا قال القرآن؟ قال اسمع ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَانُوا عَلَيْكُمْ﴾ بهذا الأسلوب البديع المعجز، صوّر القرآن سعة النار، وضخامة حجمها، كأنه يقول للبشر: هذه جهنم التي تنتظر زبائنها من الكفرة الفجرة، فأسقط في يد المستشرق، وأنضح له سر الإعجاز في الكتاب العزيز.

الإبداع البياني في سورة الذاريات

١ - قوله تعالى: ﴿مَلَأْنَا خُبْرًا خَلِيفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرِمِينَ﴾. إِذْ دَعَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّشْكُرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٤، ٢٥] الحديث عن قصة ضيوف إبراهيم عليه السلام، ورد بأسلوب يثير الانتباه، والترغيب لسماع القصة، يسمى أسلوب (التشويق والتفخيم) أي هل بلغت ووصل إلى سمعك، خبر ضيوف إبراهيم الأفاضل؟ كما تقول لإنسان: هل تدري ما حدث بالأمس؟ تشوقه لسماع الخبر.

وفي قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾ إيجاز بالحذف أي قالوا له: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليهم السلام، على أكمل الوجوه، فاختصره القرآن بهذا اللفظ، وقوله سبحانه: ﴿قَوْمٌ مُّشْكُرُونَ﴾ لم يقلها إبراهيم عليه السلام مشافهة لهم، إنما قالها في نفسه، لأن خلقه الكريم، لا يسمح له بالجهر بها في وجه مؤانسة الضيوف، وإنما قال في نفسه: هؤلاء قوم غرباء لا نعرفهم، فما الذي قدم بهم؟ ويدل عليه قوله سبحانه في سورة هود: ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ أَنبِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ مَا خَشِيَ أَن يُكَلِّمَهُمْ فَتَبَيَّنَ فِيهِمْ﴾ [هود: ٧٠] وإنما أنكرهم لأنهم دخلوا عليه في صورة شبان حسان، عليهم رونق وجمال فائق.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ مَوْجِدٌ مِّنْ أَمْرِئِكُمْ فَسَمِعَتْهُ لَكِن فَتَوَلَّىٰ مُّسَلِّمًا كَرِيمًا﴾. فَقَالَ سَكِرٌ أَوْ تَحَنَّنَ﴾ [الذاريات: ٣٨، ٣٩] كئى عن الجنود والجموع (بالركن) لأنه يحصل بهم التقوي، والاعتماد عليهم، كما يُعتمد على الأركان في البناء، ويمكن أن تكون من باب (الاستعارة اللطيفة) استعار لفظ (الركن) للقوة والشدة، كما يُطلق على الجيش لفظ (الأركان) فيقال: تُكنة أركان الجيش المصري.

٣ - قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ﴾ [الذاريات: ٤٠] وردت الآية بلفظ اسم الفاعل ﴿وَأَصْبَحُوا﴾ والمراد اسم المفعول، أي مُلّام على طغيانه وفجوره، ففيه (مجاز مرسل) من إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول.

والمعنى: أخذنا فرعون مع جنوده وأتباعه وأصحابه، فطرحناهم في البحر لما كذبوا رسولنا موسى، وفرعون أت بما يلام عليه من الكفر والطغيان.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَفِي عَادٍ إِسْتَعَارُوا الْريِّحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١] في الآية استعارة لطيفة تسمى (الاستعارة التبعية) شبه تعالى إهلاك قوم عاد، وقطع دابرهم، بالمرأة العقيم التي لا تحمل ولا تلد، ثم أطلق المشبه به على المشبه، واشتق منه لفظ (العقيم) تشبيهاً بعقم النساء، بطريق (الاستعارة التبعية)، والمعنى: أرسلنا على عاد الريح الشديدة المدفوعة، التي لا خير فيها، ولا نفع، ولا بركة، وصفت بالعقم لأنها أهلكتهم، وقطعت دابرهم، فلم يكن فيها خير من إنزال مطر، أو إلقاح شجر.

٥ - قوله تعالى: ﴿مَا تَذَكَّرْ مِنْ شَيْءٍ، مِنْ عَظَمٍ، أَوْ تَبَاتٍ، أَوْ جَمَادٍ، وَفِي الْآيَةِ (تشبيه مرسل مجمل) ذكرت أداة التشبيه وهي الكاف، وحذفت منها وجه الشبه، والمعنى: ما تترك هذه الريح شيئاً مرث عليه، إلا جعلته كالتراب الناعم، والهشيم البالي المتفتت، في الدمار والضياع.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَبْسُطُ يَأْيِدَهُ الْوَسْطُونَ وَالْأَرْضَ فَرَسَتْهَا قَتَمُ الْمَهْدُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧، ٤٨] الأيد هنا: القوة والقدرة الفائقة، كشيء عن القوة بالأيد، وهي (كناية لطيفة).

قال ابن عباس: (بأيدي) أي بقوة عظيمة مثلاً، رواه ابن كثير.

تأمل عظمة الكون بعين البصيرة والعقل، لترى عظمة الخالق، الكبير المتعال، فيما خلق وأبدع، فإن هذه الأرض التي نعيش على سطحها، ما هي إلا كرة صغيرة، تسبح في هذا الكون الفسيح، ومع ذلك فيها البحار، والأنهار، والجبال، والوديان، وهي كبيرة وعظيمة بالنسبة للإنسان، ولكنها بالنسبة للنجوم والمجرات، لا تكاد تذكر، ونمغن وأنت تقرأ هذه الآية: ﴿وَاللَّهُ يَبْسُطُ يَأْيِدَهُ عَظَمَةُ الْوَسْطُونَ﴾ عظمة الكون وسعته، وما حواه من غرائب وعجائب، لتسبح الله مع المسبحين، بلسانك وقلبك!!

وفي قوله: ﴿وَالْأَرْضَ فَرَسَتْهَا﴾ تشبيه لها بالفراش الممهّد، لاستقرار الإنسان ونومه عليه، فالله عز وجل جعل الأرض كالفرش والبساط للبشر، فإنها - مع كرويتها - واسعة ممتدة، فيها السهول الفسيحة، والوديان الخصبة، والطرق

الواسعة، بيني الناس عليها ويسكنون، ويزرعون فيها ويحصدون، وبذلك تمت نعمة الله على البشر، بسكانهم على ظهر هذا الكوكب الأرضي.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا بِلَهٍّ وَاحِدٍ﴾ [الذاريات: ٥٦] عبر تعالى عن الإيمان بالله، ومعرفة وتوحيده (بالعبادة) ﴿إِلَّا بِلَهٍّ وَاحِدٍ﴾ لأن معرفة الله وطاعته وتوحيده، أصل جميع العبادات المفروضة على الإنسان، ففي الآية مجازاً، من باب إطلاق (العام وإرادة الخاص).

قال مجاهد: ﴿إِلَّا بِلَهٍّ وَاحِدٍ﴾ أي ليؤمنوا بي ويوحدوني، وليعرفوا أنني أنا ربهم، فيطيعوا أمري.

ومعنى الآية: ما خلقت الخلق، إنسهم وجنهم، إلا ليعرفوا ربهم، ويؤمنوا به ويوحدوه، ويقرؤا له بالوحدانية والألوهية. تفسير الشوكاني ٩٢/٥.

٨ - قوله تعالى: ﴿مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ قِصَّةٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُوا﴾ [الذاريات: ٥٧، ٥٨] الآية الكريمة بيان لاستغناء الله عز وجل عن الخلق، وأن خلقهم ليس لحاجة الله لهم ولعبادتهم، كما هو شأن السادة مع عبيدهم، يملكونهم ليستعينوا بهم، في تحصيل معاشهم، وتهينة أرزاقهم، ومعنى الآية: لا أريد منهم أن يبرقوني، أو يبرزقوا أنفسهم، بل أنا المتفضل عليهم بالتكفل برزقهم، وبما يعيشهم في هذه الدنيا، ولا أريد منهم أن يطعموني فأنا الغني الحميد!! وفي الآية تعريض بأوثان وأصنام المشركين، حيث كانوا يحضرون لها أنواع المأكول واللذات، قربما أكلتها الكلاب، ثم بالت على الأوثان.

٩ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا دُؤْبًا بِذُنُوبٍ عَظِيمَةٍ فَلَا يَسْتَجِيبُ﴾ [الذاريات: ٥٩] الذنوب: النصيب الوافر من العذاب، سُمي دُؤْباً تشبيهاً له بالدُّؤْب العظيم المملوء ماء، وفي الآية تشبيه (مرسل مجمل) ذكرت فيه أداة التشبيه (مثل) فهو مرسل، وحذف منه وجه الشبه فهو مجمل، والمعنى: إن لهؤلاء الظالمين نصيباً وافراً من العذاب، مثل نصيب أسلافهم الكفار، في الشدة والغلظة، فلا يتعجلوا عذابي فهو نازل بهم لا محالة.

الإبداع البياني في سورة الطور

١ - للقرآن تأثير عظيم، على من فتح قلبه لهذا النور الإلهي، وأراد الله له الخير والسعادة، فقد روي عن (جُبَيْر بن مطعم) أنه قال: (قدمت المدينة المنورة، لأسأل رسول الله ﷺ في أسارى بدر، فوافيته في صلاة المغرب وهو يقرأ سورة الطور، ﴿وَالطُّورِ • وَكَتَبَ سُطُورِهِ • إِذْ نَادَى شُعْبُر • وَالَّتِى تَسْمُر •...﴾ [الطور: ١ - ٤] فلما وصل إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ • مَا تَأْتِي مِنْ دَائِبٍ﴾ [الطور: ٧، ٨] فكأنما صُديع قلبي - أي انشق قلبي من تأثير القرآن - فأسلمت خوفاً من نزول العذاب، فلما انتهى إلى قوله سبحانه: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ • أَمْ خُلِقُوا أَنَشْرٌ • وَالْأَرْضُ يَلَّ لَا تُلْقُونَ﴾ [الطور: ٣٥، ٣٦] شعرت أن قلبي كاد يطير الصفة ٣/ ٢٧٠.

٢ - قوله تعالى: ﴿يَسْقُونَ مِنْهَا لَآئِمًا وَلَا نَجِدُ فِيهَا مِنْهُنَّ لِقَابًا﴾ [الطور: ٢٣] كثرى عن الخمر بالكأس، والمراد يشربون خمراً يتخاطفون كؤوسها، كما يفعل ذلك اللُداسى في الدنيا، لشدة سرورهم، ليس في هذه الخمرة ما يخدش الحياء ويحرج الكرامة، ولهذا قال: ﴿لَآئِمًا فِيهَا وَلَا نَجِدُ فِيهَا لِقَابًا﴾.

قال ابن عباس: كل كأس في القرآن، يراد بها الخمر، تفسير ابن كثير.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ زُمَرًا مِنْهُمْ كَانَتْ تَذَكُّرًا﴾ [الطور: ٢٤] فيه تشبيه (مرسل مجمل) ذكرت فيه أداة التشبيه فهو مرسل، وحذف منه وجه التشبيه فهو مجمل، أي كأنهم في الحسن، والصفاء، والبهاء، اللؤلؤ المصنوع في الصدف.

٤ - قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَاعِلٌ مِنْ رَبِّكَ مِنَ الْمُنُونِ﴾ [الطور: ٣٠] المنون: الموت لأنه يقطع الأعمار، ويفني الخلائق، وفي الآية (استعارة بديعة)، شبه حوادث الدهر وصروفه بالرب، الذي هو الشك، بجامع التحير وعدم البقاء على حالة واحدة، واستعبر لفظ (المنون) وهو الموت، على طريقة (الاستعارة التبعية) يعنون بذلك أنهم ينتظرون برسول الله ﷺ حوادث الدهر، حتى يموت فيستريحون منه.

٥ - قوله تعالى: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَلْسِنَتُهُمْ بِمَا آمُرُكُمْ قَوْمٌ مَّاعُونَ﴾ [الطور: ٣٢] أحلامهم، عقولهم، وهذا أسلوب (سخرية وتهكم)، أي هل تأمرهم عقولهم الذكية بهذا الزور والبهتان؟ فإن من له عقل وفهم، لا يقول مثل هذا الكذب والبهتان، على سيد ولد عدنان؟

٦ - قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ﴾ [الطور: ٣١] وقوله: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَلْسِنَتُهُمْ بِمَا آمُرُكُمْ قَوْمٌ مَّاعُونَ﴾ [الطور: ٣٢] كررت (أم) في هذه السورة الكريمة (١٥) خمس عشرة مرة، وهي في جميع المواطن (للاستفهام الإنكاري)، وكلها تحمل طابع الزجر، والتوبيخ، والتقريع، على سقاهاتهم وجهالاتهم، وكأنها سياط لاذعة تلذعهم، أو قذائف نارية تحرقهم، فلا يستطيعون لها رداً ولا جواباً، وما أبدع هذه السخرية والتهكم بالكفرة المشركين!!

٧ - قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بَيْنَ الْوُجُوهِ﴾ [الطور: ٤٨] التعبير بقوله تعالى: ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ تعبير غريب عجيب، يشير إلى مقدار رفعة قدر هذا النبي الكريم عند ربه، فيكفيه شرفاً أن يكون ربه هو الذي يرعاه، وأي شرف أسمى من هذا الشرف؟ وهناك يكون ألسن الحبيب بالحبيب، والله هو السميع المجيب.

والمعنى: اصبر يا محمد على قضاء ربك وحكمه، فإنك في حفظنا وحمايتنا، بحيث نرقبك ونرعاك، وجمع العين ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ للمتعظيم والتفخيم، للتنبيه على غاية الرعاية والحماية، والحفظ لرسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم.

قال ابن عطية: المراد بالآية بأعْيُنٍ حفظنا ورعايتنا، كما تقول: فلان يرعاه المليك بعينه، وهذه الآية ينبغي أن يرعاها كل مؤمن في نفسه، فإنها تفسح مضائق الدنيا. المحرر الوجيز ٧٦/١٤.

الإبداع البياني في سورة النجم

١ - قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ [النجم: ١، ٢] في الآية كناية لطيفة في قوله تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ فقد كُتِيَ عن رسول الله ﷺ بقوله: ﴿صَاحِبُكُمْ﴾ ولم يقل: محمد، لينبههم على سخافة عقولهم، في اتهام الرسول ﷺ بالكذب على الله، ورميهم له - وحاشاه - بالجنون، حين قالوا: ﴿يَتَّبِعُنَا أَنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر: ٦] كأنه يقول لهم: لقد صاخبكم محمد أربعين سنة، وهو يُشار إليه باليتان، في صدقه، وأمانته، وكمال عقله، حتى كنتم تسمونه بالصاقد الأمين، أفلا تكفي هذه المدة الطويلة، لكي تعرفوا حقيقته، وصدق دعواه؟ كما قال سبحانه في حقه: ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ مِنْكُمْ ضَرْبًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ١٦] أي أليست لكم عقول تفكرون بها، حول أمر دعوتي، فهذا هو السر في ذكر لفظ ﴿صَاحِبُكُمْ﴾.

٢ - قوله تعالى: ﴿عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ﴾ [النجم: ٥، ٦] أي علّم هذا القرآن ملكٌ كريمٌ، ذو قوة عظيمة، شديدٌ قواه، وهو (جبريل) عليه السلام، ومن قوّته أنه اقتلع قرى قوم لوط، ثم قلبها بهم، وصاح صيحةً بشمود، فأصبحوا هالكين في ديارهم، ففي الآية كناية لطيفة، كُتِيَ عن (جبريل) بقوله: ﴿شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ ومعنى ﴿ذُو مِرَّةٍ﴾ أي صاحب حُصافة في العقل، ومثانة في الجسم، وذو منظر حسن جميل.

٣ - قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ صَبِيهِ ۝ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: ١٠] الضمير في قوله: ﴿إِلَىٰ صَبِيهِ﴾ يعود إلى الله تعالى، أي فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله، ما أوحاه الله إليه في كتابه العزيز، والإيهام في قوله: ﴿مَا أَوْحَىٰ﴾ للتعظيم والتهويل، ومثله في قوله سبحانه: ﴿فَقَسَّهَا مَا غَشَىٰ﴾ [النجم: ٥٤] أي غطّاها وغشيها ما غشيها من العجائب والغرائب، مما لا يحيط به الوصف ولا البيان، فالإيهام لتفخيم الأمر وتعظيم شأنه!!

٤ - قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْآمَنُ ۝ إِنَّكَ إِنَّا فَتْنَةً مِّمَّنْ﴾ [النجم: ٢١، ٢٢]

في الآية استفهام توبيخي مع السخرية والتهكم، يقول: عجباً لكم يا معشر قريش! أتجعلون لأنفسكم النوع المحبوب من الأولاد، وهم «الذكور» وتجعلون لله النوع المذموم في نظركم، ومن (الإناث)؟ تلك إذا قسمة ظالمة جائرة غير عادلة، حيث جعلتم لله ما تكرهونه!!

يقول حجة الأدب العربي (مصطفى الرافعي) رحمه الله: وفي القرآن الكريم لفظة غريبة، هي من أغرب ما فيه، وهي كلمة ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ في قوله سبحانه: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وما حُثِّت في كلام قط إلا في موقعها فيه، فإن حُسْنها في نظم الكلام، من أغرب الحُسْن، ومن أعجبه، ولو أدركت اللغة العربية ما ضلح لهذا الموضوع غيرها، فإن مفاصل الآيات في هذه السورة على الألف المقصورة، فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل، ثم هي في معرض الإنكار على العرب، إذ وردت في ذكر الأصنام، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله، مع كراهتهم للبنات ووأدهم لهن، فجاء القرآن ليقول لهن: ﴿الْكُفْرُ أَكْبَرُ مِنَ الْإِسْمِ﴾ فكادت غرابة اللفظة، أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها القرآن، وكانت الجملة كلها كأنها تصوّر في هيئة النطق بها، الإنكار في الأولى، والتهكم في الأخرى، وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، وخاصة في اللفظة الغريبة، التي تمكّنت في موضعها من الفواصل. (إعجاز القرآن للرافعي.. ص ٢٦١).

٥ - قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَدْعُو ۖ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْتَدَ﴾ [النجم: ٣٣، ٣٤] (أكدى) أي قطع العطاء ومنتعه، مأخوذ من الكدية وهي الصخرة التي تمتع الحافر من إتمام الحفر، وفي الآية استغراب وتعجيب من شأن هذا الكاذب الفاجر، روي أن (الوليد بن المغيرة) جلس عند النبي ﷺ وسمع وعظه، فتأثر قلبه بما سمع، وكاد أن يسلم، فعيره رجل من المشركين، وقال له: تركت دين آبائك وضللتهم، وزعمت أنهم في النار؟ فقال له الوليد: إني خشيت غضب الله وعذابه، فضمن له الرجل أن يتحمل عنه العذاب، إن أعطاه شيئاً من المال، فأعطاه بعض الذي ضمن له، ثم بخل ومنعه الباقي، فارتد الوليد ولم يوف للرجل ما عاهده عليه، فأنزل الله في حقه هذه الآيات.

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَدْعُو ۖ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْتَدَ﴾... والمعنى: أخبرني عن حال هذا الشقي الفاجر، الذي أعرض عن الإيمان، وهذى الرحمن، وأعطى لصاحبه -

الذي ضمن له تحمُّل العذاب - بعض المال، ثم ضُنَّ وبخل بالباقي! أخبرني كيف يكون حاله؟ هل عنده علمٌ بالغيب حتى يعلم أن صاحبه يتحمَّل عنه العذاب؟ ففي الآيات مخبريةٌ لاذعة، وتهكُّمٌ واستهزاء بهذا الشقي الأثيم.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ الرَّجُلَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْغَاثِ الْغَثَىٰ﴾ [النجم: ٤٥ - ٤٧] تدبِّر أسرار الكتاب المعجز، فقد تقدَّم في الآيات التعبيرُ بقوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ هُوَ أَصْحَابُ الْوَدَّيْنِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ۚ وَاللَّهُ خَلَقَ الرَّجُلَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ بلفظ (أنه) في الكل، ليدلُّ على وحدانيته، وعظيم قدرته، ولكن لما كان الكفار ينكرون أشدَّ الإنكار، العودة إلى الحياة، بعد الموت والفناء، جاء التعبيرُ بأسلوبٍ مغاير، يدلُّ على وجوب الإعادة فقال: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمُ الْغَاثِ الْغَثَىٰ﴾ كأنه تعالى أوجب على نفسه، إحياء البشر بعد موتهم، فجاء بأسلوبٍ يدلُّ على حتمية الإعادة، ولم يقل مثلاً: وأنه ينشئ النشأة الأخرى، وإنما قال: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمُ الْغَاثِ الْغَثَىٰ﴾ فتدبر أسرار الكتاب العزيز!!

ثم انظر إلى القدرة الإلهية الباهرة، فإنه سبحانه خلق البشر من نطفة تُراق من ماء مهين هي (النُّطفة) هذه النطفة يصبُّها الرجل في رحم المرأة، فإذا هي بعد ذلك إنسانٌ كريم جسيم، ذكرٌ أو أنثى، والنطفة واحدة متناسبة الأجزاء، فكيف حدث هذا التنويع في الخلق؟ إنها والله عجيبة العجائب، ومعجزة المعجزات، ولكنَّ الناس عنها غافلون!! هل يستطيع أحدٌ أن يتحكَّم في نوع الوليد، إلا الله ربُّ العزة والجلال؟

٧ - قوله تعالى: ﴿فَنَسْنَاهَا مَا فُتِنَ ۖ فِئَافَىٰ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا رَبُّكَ تَتَمَنَّيٰ﴾ [النجم: ٥٤، ٥٥] لم يذكر تعالى ما أصاب الأمم الطاغية، من عذاب وبلاء، ولكن جاء بلفظ مبهم (للتهويل والتفظيع)، كأنه يقول: غطاها ونزل بها من فنون العذاب، ما لا يُعرف أمره، ولا يدرك هوله، ففيه من التهويل والتفظيع، ما لا يخطر على بال، ولا يدرك هوله خيال.

الإبداع البياني في سورة القمر

١ - قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ السَّاعَةَ وَالشَّاقِقَ الْقَمَرَ ۚ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعَرَّبٌ ۚ ﴾ [القمر: ١، ٢] هذه إحدى المعجزات الكونية للرسول ﷺ، أيده الله بها تصديقاً لرسائله، فقد طلب المشركون من رسول الله ﷺ معجزة جليلة، تدلُّ على صدق نبوته، وخصُّوا بالطلب أن يشقَّ لهم القمر، وأعطوه العهد والميثاق أن يؤمنوا برسائله، ويدخلوا في الإسلام إن أجابهم إلى ما طلبوا.

دعا رسول الله ﷺ ربه، فاستجاب الله دعاءه، وانشقَّ القمر فصار فلقين، وكانت الليلة مقمرة ليلة بدر، فجعلوا يعركون أعينهم وينظرون، فيروته منشقاً إلى نصفين، فقالوا: سحر محمد أعيننا!! فقال لهم أبو جهل: اصبروا حتى يقدم علينا المسافرون، فسألهم عن ذلك، فإن رأوا ما رأيتم فقد صدق!! وإلا فهو ساحر عظيم السحر!! فلما قدم المسافرون سألوهم، فقالوا: رأيناه منشقاً في الليلة الفلانية، وفزعنا من ذلك أشدَّ الفزع، فقال المشركون ومعهم أبو جهل: سحر محمد الناس جميعاً، وهذا سحر بين دائم، فأنزل الله الآيات.

قال ابن الجوزي: إن قوماً شذَّوا فقالوا: لم ينشقَّ القمر، وإنما سينشقُّ يوم القيامة، وهو من علامات الساعة، وهذا القول الشاذُّ لا يقاوم الإجماع على انشقاقه، لأن قوله تعالى: ﴿ وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ ۚ ﴾ لفظٌ ماضٍ، وحمله على المستقبل يفتقر إلى قرينة، وليس ذلك موجوداً، وفي قوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا ﴾ دلٌّ على أنه قد حدث ذلك فعلاً، وهذا إحدى معجزات الرسول ﷺ. اهـ تفسير زاد المسير ٨/ ٨٨ لابن الجوزي.

٢ - قوله تعالى: ﴿ فَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ۚ وَبُذِّلَتْ الْأَرْضُ غُيُوثًا فَالْتَقَى السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ۚ ﴾ [القمر: ١١، ١٢] في الآية (استعارة تمثيلية) عجيبة، من أنواع الاستعارة وأبدعها، شبه تعالى تدفق المطر بغزارة من السحاب، بانصباب أنهار متدفقة، انفتحت بها أبواب السماء، وانشقَّ بها أديم الخضراء، وكأنَّ السحاب خزائن ضخمة، انفتحت أبوابها من العليا، بالماء الثَّجاج الدافق، وكأنَّ

الأرض تفجرت فيها العيون، فالتقى ماء السماء مع ماء الأرض، حتى علا الماء قِصَمَ الجبال، وهذا تمثيل لكثرة الأمطار، وكثرة المياه المتفجرة من الأرض، بطريق (الاستعارة التمثيلية) بطريقة قدرها الله، لإهلاك المكذبين لإغراقهم بالطوفان.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوُجْهِ نَسْفًا﴾ [القمر: ١٣] الدُّشُر: جمع دُشَار، والمرادُ بها الماسيرُ، وقد كُتِيَ عن السفينة بالألواح الخشبية التي ترتبط بالمسابير، بقوله: ﴿ذَاتِ الْوُجْهِ نَسْفًا﴾ أي ذات أخشاب عريضة، ومسابير حديدية لتبقى قرية متماسكة، بطريق (الكناية اللطيفة) وهي من بدیع أنواع الكناية.

٤ - قوله تعالى: ﴿تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَنْ كَانَ كُفْرًا﴾ [القمر: ١٤] في الآية (تشبيه تمثيلي) مثل لحفظ الله ورعايته للسقينة ورؤاياه، بتمثيل بدیع، كمن يلاحظ شخصاً بعينه، ويرعاه ويحفظه من كل مكروه بمقلتيه، بكل عناية ورعاية، وكأنه لا يغيب عن بصره، وهو تمثيل بادي الروعة والجمال، بطريق (التشبيه التمثيلي).

٥ - قوله تعالى: ﴿تَرَى النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَحْجَارٌ مَّغْلُوفَةٌ﴾ [القمر: ٢٠] في الآية تشبيه رائع، في غاية الإبداع والجمال، يسمى (التشبيه التمثيلي) شبه الريح العاصفة الباردة، شديدة الصوت، وهي تقتلع أجسامهم الضخمة، فترفعها إلى السماء، ثم ترمي بهم، فتدق أعناقهم، ثم تتركها جثثاً هامدة، بأصول النخيل المنقلع من جذوره، وهو تمثيل بدیع، وتصوير عجيب، فالريح من قوتها وشدةها، تنتزعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم، فتدق رقابهم، فتبقى أجسامهم بلا رؤوس، وكأنهم أعجاز نخل محطمة مهشمة، مقلوعة من أصولها من الأرض، وهذا معنى (المنقعر) أي المنقلع من جذوره، وبإله من تمثيل وتشبيه مخيف، يأخذ بالقلوب والأنفاس!!

٦ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْإِنشَارُ عَلَىٰ بَيْنَيْنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَثِيرٌ﴾ [القمر: ٢٥] كُتِيَ عن الوحي والرسالة (بالذكر) وهي كناية لطيفة، لأن الوحي الملقى إلى الأنبياء، فيه تذكير للبشر، منزل من عند الله تعالى.

والمعنى: هل خصَّ الله صالحاً بالنبوة والرسالة وحده؟ وفيما من هو فوقه في الشرف والذكاء؟ بل هو كذآبٌ أَثِيرٌ، أي بظر متكبر، يريد أن يترفع علينا بهذه الدعوى.

وصف المجرمون نبيهم (صالحاً) عليه السلام بوصفين ذميين، بصيغة المبالغة، وهما ﴿كَذَّابٌ﴾ أي كثير الكذب، ولم يقولوا: كاذب، و﴿أَنفَرٌ﴾ أي يطر كثير الغطرسه والكبرياء، لأن صيغة (فعل) و(فعل) من صيغ المبالغة، وهذا منتهى الذم والتفحيط لنبي الله (صالح) عليه السلام، قاتلهم الله أنى يؤفكون.

٧ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُمْ سَيْحَةً وَهْدَةً فَكَانُوا لَهُمْ نَذِيرًا﴾ [القمر: ٣١] فيه تشبيه بديع رائع، شبههم تعالى بعد هلاكهم، بورق الشجر وأغصانه المتساقطة، التي يجعل منها الراعي (حظيرة لغنمه)، ثم تتساقط أجزاءها وتتلاشى، فتداس بالأقدام، فهو (تشبيه تمثيلي) في غاية الإبداع.

والمراد من الآية: أن الله أهلكهم بصيحة واحدة فظيعة، صاح بها جبريل فقطعت أنفاسهم، وأخذت أجسادهم، حتى صاروا كالهشيم المتفتت، وكياس الشجر، إذا تهشم ونحطم.

٨ - قوله تعالى: ﴿كَانُوا يَحْسَبُوا أَنَّ الشَّيْءَ لَمَّا أَخَذَ الشَّيْءَ وَوَجْهَ الشَّيْءِ يُسَمَّى (التشبيه البليغ) أي أخذناهم أخذاً أليماً شديداً، في غاية الهول والشدة، مثل عقاب ملك عظيم منتقم، قادر على البطش بمن عصى أمره.

والمراد أن الله عز وجل، انتقم منهم انتقاماً فظيماً بإغراقهم في البحر، وأخذهم أخذاً شديداً، أخذ إلى عزيز قادر، لا يفلت من عقابه ظالم، يناسب ما كانوا عليه من الجبروت والطغيان.

٩ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَوَعَدْنَاهُ عَرَبِيًّا وَمَا لَكُم مِّنْ عَرَبِيٍّ فَاهٍ﴾ [القمر: ٤٩، ٥٠] في الآية تمثيل للقدر الإلهية، في خلق الأشياء وإيجادها، والمعنى: خلقنا كل شيء بتقدير سابق، بحكمة وتدبير، فلا شيء يحدث ضدفة، ولا شيء يدون حكمه، وما شأنا في إيجاد شيء، إلا بكلمة واحدة، نقول له: كن فيكون، لا يحتاج إلى تأكيد ثانية، وهو تمثيل وتصوير لوجود الشيء بلمح البصر، والتشبيه ﴿كَلِمَةٍ الْبَصَرِ﴾ يسمى التشبيه (المرسل المجمل) أي كلمح البصر في السرعة والإيجاد، واللمح: النظر بالعجلة والسرعة، قال في الصحاح: لمحه، وألمحه: إذا أبصره بنظر خفيف، اهـ.

ولا يختلطان، بينهما حاجزٌ من اليابسة، حتى لا يطفئ أحدهما على الآخر، ولو طغى البحر المالح على النهر العذب، لأفسد الحياة على سطح الأرض.

ومما يدلُّ على أن المراد بالبحرين: (البحار، والأنهار) قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ مَّتَابَعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ مُجَالٌ﴾ [فاطر: ١٢] والعذب الفرات لا يكون إلا في النهر، تفسير ابن كثير ٢/٤٩١.

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْغَوَارِ الْكُنُوزُ وَالْخَيْرَ كَلَّا لَنُحْمَ﴾ [الرحمن: ٢٤] في الآية تشبيه بديع، يُسمَّى (المرسل المجمل) شبه تعالى السفن الضخمة، التي تسير بقوة الله فوق الماء، ولا تغوص فيه بالجمال الشاهقة، والأعلام جمع علم، وهو الجبل الطويل المرتفع، والمعنى: ومن دلائل قدرته ووحدانيته جلَّ وعلا، السفن الجارية في البحر، كأنها الجبال الشاهقة، تجري فوق سطح الماء، دون أن تغوص في أعماق البحار، ومن المعلوم أن الماء جسم لطيف شفيف، تغوص فيه الحصاة الصغيرة، فكيف حمل هذا الماء هذه البواخر الضخمة، التي هي كالأبراج؟ فيها البشر، والسيارات، وآلاف الأطنان من الحديد والأخشاب وسائر المعذات؟ إنها قدرة الله العجيبة، وهذا الوصف للسفن لا ينطبق إلا على هذه البواخر الضخمة في زماننا، التي تشبه الجبال عظمتها وضخامة.

٢ - قوله تعالى: ﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِنَا قَائِمٌ وَيَقَعُ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧] في الآية (مجاز مرسل) من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أطلق (الوجه) وأراد به (ذات الله) جلَّ وعلا.

والمعنى: كل من على وجه الأرض يموت، ويبقى الله جلَّ وعلا الحي القيوم، وهذا المجاز مشهور عند العرب يقولون: أرسل الأمير عيونه، يعني أرسل الرجال الذين يأتون له بالأخبار، ولا يمكن أن يقلع العيون ويرسلها لتخبره عن أمور الناس.

قال الحافظ ابن كثير: (عبر بالوجه عن الذات، ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِنَا قَائِمٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨] أي إلا الله، فهو إخبار بأنه هو الحي الدائم الباقي، الذي تموت الخلائق، ولا يموت)، تفسير ابن كثير ٣/٤١٤.

٦ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثَلَاثُ يَوْمٍ هُوَ فِي سَائِلٍ﴾ [الرحمن: ٢٩] أطلق اليوم وأراد به المدة والزمن، ولو كانت قصيرة، يعني في كل لحظة وساعة، هو سبحانه في شأن من شؤون الخلق، يغفر ذنباً، ويُقرِّج كرباً، ويعزُّ

وبذل، ويعني ويُفقر، وفي الآية ردُّ على اليهود المفسرين، حيث قالوا: إن الله لا يقضي شيئاً يوم السبت، لأنه يوم راحة الرب، فكذبهم الله في هذا البهتان، والمعنى: يفتقر إليه ويحتاج له جميع الخلائق، يطلبون منه الرزق، والعون، والصحة، والأمن، وهو غني عنهم، وفي الحديث: «مَنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا، وَيُفْرِجَ كَرْبًا، وَيَرْفَعَ قَوْمًا، وَيَضَعَ آخَرِينَ» رواه البيهقي والطبراني.

٧ - قوله تعالى: ﴿سَتَرَعُ لَكُمْ إِلَهَ الْفَلَاحِ﴾ [الرحمن: ٣١] الآية وردت بأسلوب مفرغ (أسلوب الوعيد والتهديد).

والمعنى: ستفرغ لحسابكم يا معشر الجن والإنس، قال ابن عباس: ليس بالله تعالى شغل وهو فارغ، وهو وعيد من الله تعالى لعباده.

وقال البخاري: ﴿سَتَرَعُ لَكُمْ﴾ منحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في اللغة في كلام العرب، يُقال: لا تفرغ لك، وما به شغل. اهـ صحيح البخاري. غير بالفراغ عن (الحساب) بطريق التمثيل، أو هو مستعار من قول المتعهد لصاحبه: سأفرغ لك، وقد خاطبهم القرآن بالأسلوب الذي يعرفونه، والثقلان: الإنس والجن لثقلهما على الأرض.

٨ - قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْرِجُونَ وَالْإِنسَ إِلَى اسْتَظْلَمَتِ تَقْلُوبًا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاسْتَدْرَأَ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ [الرحمن: ٣٣] هذا الأمر ﴿فَاسْتَدْرَأْ﴾ أمرٌ تعجيز، أي يقال لهم يوم القيامة: إن قدرتم أن تخرجوا من ملك الله، هرباً وفراراً من عذابه، فاهربوا وخلصوا أنفسكم من العقاب، لا تقدرون على ذلك، إلا بقوة وقهر وغلبة، وأنتى لكم هذا؟ وأنتم في قبضة الله في أرض المحشر؟ قائلين المنجى؟ وابن المهرب؟ قال ابن كثير: هذا في مقام المحشر، الملائكة محدقة بالخلائق، سبعة صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحدٌ على الفرار والذهاب.

٩ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [الرحمن: ٣٧] في الآية ضربٌ من ضروب التشبيه، يسمى التشبيه (المرسل المجمل) لحذف وجه الشبه، ووجود أداة التشبيه، أي صارت وردة حمراء في اللون، كلون الورد الأحمر ﴿كَالدِّهَانِ﴾ أي كدهن الزيت في ريقته وسيلانه، من شدة الهول، ورهبة الموقف المخيف.

شبه تعالى السماء بالوردة الحمراء، والأديم الأحمر، وأنها تذبذب كدوبان

الدهن وجريانه، فتصبح حمراء من حرارة جهنم، فإذا كانت السماء بهذا الوصف المخيف، فكيف بحال البشر يوم القيامة؟ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الحاقة: ١٦] وقال سبحانه: ﴿يَوْمَ لَنَسْفَعُ عَنْكُمْ آلِهَتَكُمْ وَذَلِكُمْ تَذَكُّرٌ﴾ [الفرقان: ٢٥].

١٠ - قوله تعالى: ﴿بَيْنَ قُصُورٍ لَّهُنَّ الْخَرُوبُ لَمْ يَلْمِزْنَهُنَّ يَتَلَوَّهِنَّ إِنشَاءً فَلَهُمْ فِيهَا مَا حَاطُّوا﴾ [الرحمن: ٥٦] في الآية (كناية لطيفة)، كنى بقاصرات الطرف عن (الحدود العين)، والمعنى: في تلك الجنة، نساء عفيفات طاهرات، في غاية الحسن والجمال، من الحور العين، لا تمتد أبصارهن لغير أزواجهن، وهن أبكار عذاري، لم يقربهن ولم يمسهن أحد من الإنس ولا من الجن، قبل أزواجهن، وقوله سبحانه: ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٥٨] فيه (تشبيه بديع)، أي كأنهن في الحسن والجمال، في صفاء الياقوت، وبياض المرجان، شبهن تعالى بالياقوت في حمرة الوجنة - يعني الخد - وبالمرجان وهو - صفار الدر - في بياض البشرة وصفائها، وهو تشبيه رائع بديع.

وفي الحديث الشريف: «إن المرأة من نساء أهل الجنة، ليرى بياض ساقها، من وراء سبعين خلة من حرير، حتى يرى مخ ساقها» رواه الترمذي.

١١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُوا﴾ [الرحمن: ٧٧] ذكرت هذه الآية (٣١) إحدى وثلاثين مرة في هذه السورة، والحكمة في هذا التكرار: التذكير والتنبية على كثرة نعم الله تعالى على عباده، ليحمدوه ويشكروه عليها، وهذا كما تقول لرجل أحسنت إليه، وهو ينكر الإحسان: ألم تكن فقيراً فأغنيتك؟ أفنتكر هذا؟ ألم تكن جاهلاً فعلمتك؟ أفنتكر هذا؟ ألم تكن غريباً فزوجتك؟ أفنتكر هذا؟ والغرض من كل هذا، التذكير للعباد بعظيم إحسان الله إليهم، ليطيعوه ويعبدوه!!

رُوي أن النبي ﷺ قرأ على أصحابه سورة الرحمن، من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: ما لي أراكم سكوناً؟ لقد قرأتها على إخوانكم الجنة، فكانوا أحسن منكم رداً، كلما أتيت على قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُوا﴾ إلا قالوا: «ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد» رواه الترمذي والحاكم.

الإبداع البياني في سورة الواقعة

- ١ - قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَنَسْ يَوْفِعُهَا كَأَدَبَةٍ ۚ خَافِضَةٌ رَّابِعَةٌ﴾ [الواقعة: ١ - ٣] (الواقعة) اسمٌ من أسماء القيامة، سميت (واقعة) لتحقيق وقوعها، وفي قوله: ﴿خَافِضَةٌ رَّابِعَةٌ﴾ مجاز عقلي، لأن القيامة لا تخفض ولا ترفع، إنما الخافضُ والرافعُ هو ربُّ العزة والجلال، أي يخفضُ الله فيها أقواماً إلى أسفل سافلين، ويرفع فيها أقواماً إلى أعلى عليين، فنسبة الخفض إليها (مجاز عقلي) كقول العرب: أنبت الربيعُ الزُّرْعَ، والمنبتُ هو الله تعالى لا الربيع.
- ٢ - قوله تعالى: ﴿وَنَسَبَ الْجِبَالُ نَسَبًا ۖ قَلَّتْ حَشَاةُ النَّبَاتِ﴾ [الواقعة: ٥، ٦] في الآية تشبيه بليغ، خذفت أداة التشبيه، ووجه الشبه، فصار (تشبيهاً بليغاً) كقولنا عليُّ أسدٍّ، ومحمد قمرٌ، أي كالأسد في الشجاعة، وكالقمر في الحسن والجمال، أي قُتَّتْ الجبالُ وتطايَرَتْ، حتى صارت كالغبار المثور، المتطاير في الجو، في صغرهما وتلاشي ذراتهما، والهباء: الغبار المتطاير في الفضاء، وذرات الرمل الناعم.
- ٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ أَمْسَتْ السَّيْمَةُ ۚ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ أَمْسَتْ السَّيْمَةُ﴾ [الواقعة: ٨، ٩] الأسلوبُ للتفخيم والتعظيم للسعداء (أصحاب اليمين) وللتفضيل والإهانة للأشقياء (أصحاب الشمال) كأنه يقول: أصحاب اليمين في سرور وحبور، في أسعد منزلة، وأحسن حال، وأصحاب المشأمة في أسوأ مكانة، وأقبح حال، وشأن شأن ما بين المنزلتين!
- ٤ - قوله تعالى: ﴿عَلَى سُرُرٍ مُّوَضَّعَةٍ ۚ سَاجِدِينَ لِلَّهِ كُلُّ أُنثَىٰ مُتَمِيزَةٍ﴾ [الواقعة: ١٥، ١٦] (الموضوعة): المنسوجة بالذهب، المشبكة بالذر والياقوت، القوةُ اللُّحمةُ والسدى، والمعنى: أنهم جالسون على أسرة منسوجة بقضبان الذهب، مرصعة بالذر والياقوت، شأن المتعظيمين المترفين، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، وهو وصفٌ لهم بحسن العشرة، ومنتهى الأخلاق والآداب، أي إن أحداً لا يستدبر أحداً، ولا يكون خلفه.

قال ابن كثير: ﴿مُنْقَلِبَاتٌ﴾ يعني وجوه بعضهم إلى بعض، ليس أحد وراء أحد، ابن كثير ٣٠٧/٤.

٥ - قوله تعالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۖ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ [الواقعة: ١٧، ١٨] الولدان: جمع وليد وهو الغلام الذي لم يحتلم بعد، أي يدور عليهم للخدمة، غلمان صغار، في نضارة الضياء، وجمال الصورة، لا يكبرون ولا يهرمون، بأقداح من خمر جارية من العيون، تجري من عيون دافقة في الجند، كما قال سبحانه: ﴿وَأَنهَرْنِ مِنْ حَمْرٍ لَّدُنَّ لِلشَّرِبِ﴾ [محمد: ١٥] كثي عن الخمر بالكأس ﴿وَأَكْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ وهي كتابة بديعة لطيفة.

قال ابن عباس: كل كأس في القرآن، إنما يُراد بها الخمر، لكنها ليست بخمر تذهب العقول، ولهذا قال: ﴿لَا يَصُدُّونَ عَنْهَا وَلَا يَمْرُؤُونَ﴾ [الواقعة: ١٩] أي لا يلحقهم بشربها ضداً في رؤوسهم، ولا يسكرون فتذهب بعقولهم كخمر الدنيا، من أنزف الشارب إذا ذهب عقله.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَحُورٌ حِينٌ ۖ كَأَمْثَلِ الثَّوْلِ الْأَثْوَرِ﴾ [الواقعة: ٢٢، ٢٣] أي ولهم في الجنة نساء، من الحور الجميلات القاتنات، الواسعات العيون، كأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء ﴿الْأَثْوَرِ﴾ أي المصون الذي لم تمسه الأيدي، ذكر في الآية أداة التشبيه الكاف، وحذف وجه التشبه، فهو تشبيه (مرسل مجمل) وهو من لطيف أنواع التشبيه.

٧ - قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأَلِيمًا ۖ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦] أي لا يسمعون في الجنة باطلاً من القول، ولا قاحشاً بديناً من الكلام، إلا تحية بعضهم بعضاً بالسلام، فحياتهم كلها انس وسرور، وصفاء وجور، ولما كان السلام ليس من جنس اللغو، وليس فيه إثم، بل هو محبوب ومشروع، لذا جاء الاستثناء بطريقة بديعة تسمى (تأكيد المدح بما يشبه الذم) وهو من المحسنات البديعية، كقول القائل: لا ذنب لي عندك إلا محبتك، وكقوله سبحانه: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَتْرِهِ﴾ [التوبة: ٧٤] ففي المدح بصورة الذم، لأن إغناهم ليس بمذموم حتى تقع فيه النقمة.

٨ - قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَى مِنْ عَمَارٍ ۖ لَا مَارٍ وَلَا كَرِهٍ﴾ [الواقعة: ٤٣، ٤٤] العمار: ما يستظل به من الحر، واليحموم: دخان أسود من نار جهنم، شديد

السواد، وتسمية هذا بالظل من باب (التهكم والسخرية) كأنه يقول: ظلهم يوم القيامة، من دخان أسود كثيف، وشرابهم الحميم وهو الماء الحار، الذي يبلغ نهاية الحرارة، فما أفضل هذا الظل؟ وما أكرم هذا الشراب؟ إنه ظل حار وضار، ولهذا قال بعده ﴿لَا يَأْرِي وَلَا يَرْي﴾ أي ليس هذا الظل بارداً يدفع الحر، ولا كريماً نافعاً يقي صاحبه من أذى الحر الشديد، وهو (تهكم) صريح بالكفرة الفجرة، أصحاب السعير.

٩ - قوله تعالى: ﴿هَذَا نَذِيرٌ لِّبَنِي آدَمَ﴾ [الواقعة: ٥٦] (الشر): أول ما يهين للضيف وقت قدومه، من الشحف والكرامة، وتسمية الرقوم والحميم (ضيافة) ونزلاً، تهكم شديد، وسخرية لاذعة، تليق بالمكذبين بآيات الله، فإن الشر للكرامة، وهذا العذاب للإهانة والتحقير، وقوله تعالى: ﴿شَرِبَ الْهَرَمَ﴾ [الواقعة: ٥٥] أي شاربون من الماء الحار، شرب الإبل العطاش التي لا تزوي.

١٠ - قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ﴾ وَإِنَّ لَكُمْ قَسَمًا لَّعَظِيمًا [الواقعة: ٧٥، ٧٦] ظاهر اللفظ نفى للقسم، وحقيقته قسم، بدليل قوله سبحانه: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ قَسَمًا لَّعَظِيمًا﴾ زيدت (لا) مبالغة في التأكيد، كأنه يقول: أقسم لكم قسماً مؤكداً بأبلغ وجوه التأكيد، إن هذا القرآن العظيم، كلام رب العزة والجلال، ليس بسحر ولا كهانة، وجيء بين القسم، والمقسم عليه هذه الجملة الاعتراضية ﴿وَإِنَّ لَكُمْ قَسَمًا لَّعَظِيمًا﴾ فهي اعتراض قصد به المبالغة، والأصل في الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إنه لقرآن كريم، وجيء (بالجملة الاعتراضية) للتنبيه على عظمة القسم، وقخامة شأن المقسم عليه، وهو القرآن العظيم.

١١ - هذه السورة الكريمة من السور المكية، وقد تحدثت عن أحوال وشذائد القيامة، وقسمت البشر إلى ثلاث طوائف (أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، والمقربون) وفي قراءتها فضل عظيم، وأجر جزيل.

روى الحافظ ابن كثير أن (عبد الله بن مسعود) لما مرض، زاره الخليفة الراشد (عثمان بن عفان) رضي الله عنه، فسأله: ماذا تشتهي؟ قال: ذنوبي، قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي، قال: ألا أمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني - يعني رب العالمين - قال: ألا أمر لك

بعتاء؟ قال: لا حاجة لي فيه، قال: يكون لبنائك من بعدك!! قال:
 أتخشى على بناتي الفقرا؟ إني أمرت بناتي أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة
 - وكان له خمس بنات - وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قرأ
 سورة الواقعة كل ليلة، لم تُصبه فاقة أبداً» رواه ابن عساكر، تفسير ابن
 كثير ٣٠٨/٤.

الإبداع البياني في سورة الحديد

١ - قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: ٤] في الآية تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم، أينما داروا وحيثما ساروا، والمراد بالمعية هنا ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ معية العلم، لا معية الذات، كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير، وحكى الإجماع على ذلك، وفي الحديث الشريف: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت» رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية.

٢ - قوله تعالى: ﴿يُرَاجِعُ النَّهَارَ فِي الْفَلَاكِ وَاللَّيْلِ فِي مَا قَدْ خَلَقَ إِنَّهُ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ﴾ [الحديد: ٦] الإيلاج: إدخال الشيء في الشيء، عبّر عن إطالة النهار في الصيف وتقصير الليل، وإطالة الليل في الشتاء وقصر الليل (بالإيلاج) لأن كلا منهما يدخل في الآخر فينقص منه، فكان الليل يأكل من النهار، والنهار يأكل من الليل، وفيه من المحسنات البديعية ما يسمى بـ (رد العجز على الصدر، وزد الصدر على العجز) وهو معروف عند علماء البيان، وهو من الإبداع بمكان.

٣ - قوله تعالى: ﴿مَنْ أَلْفَى بِرَأْسِ عَدُوٍّ عَلَيْهِ يَسْْرِى فَوَاشِقُوا مِنْ فُجْرِهِ إِلَى السُّورِ﴾ [الحديد: ٩] في الآية استعارة بديعة، استعار لفظ (الظلمات) للكفر والضلal، واستعار لفظ (النور) للإيمان والهداية، ففي الآية (استعارة تصريحية).

٤ - قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مَسْكُورٌ مِنَ الْفَقْرِ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ﴾ [الحديد: ١٠] في الآية (حذف بالإيجاز) حذف منه جملة: ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وذلك لدلالة الكلام عليه، والمراد بالفتح: (فتح مكة) لأن بفتحها عز الإسلام، وكثر أتباعه وأنصاره.

٥ - قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لُغْوًا كَثِيرًا﴾ [الحديد: ١١] في الآية (استعارة تمثيلية) لطيفة، مثل لمن ينفق ماله ابتغاء وجه الله، مخلصاً في إنفاقه، يشغى بذلك رضوان الله، بمن يقرض ربه قرضاً واجب الوفاء، فيعطيه الله أجره أضعافاً مضاعفة، ويكرمه بدخول جنات النعيم، وذلك بطريق (الاستعارة التمثيلية) وهي من ألطف أنواع الاستعارة.

٦ - قوله تعالى: ﴿مَأْوَنَكُمْ أُنْزِلْ بِهِ تِلْكَ الذِّكْرُ وَتِلْكَ الذِّكْرُ﴾ [الحديد: ١٥]
المأوى: المسكن والمنزل، والمولى: المعين والناصر، والأسلوب هنا (أسلوب
سخرية وتهكم).

والمعنى: مسكنكم ومصيركم نار جهنم، لا منزل لكم سواها ﴿مِنْ
مَوْلَانَكُمْ﴾ أي هي عونكم وسنذكم، وهي تتولى الدفاع عنكم، لا معين لكم
غيرها ١١ وهو تهكم لاذع بالمجرمين المنافقين.

٧ - قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا
يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ قَفَّضَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحديد: ١٦] ﴿يَأْنٍ﴾
بمعنى يحسن يقال: أتى يأتى مثل رقى يرمى، بمعنى حان، والآية عتاب لطيف
لأصحاب النبي ﷺ، فإنهم حين قدموا المدينة، أصابوا من لبن العيش
ورفاهيته، ففتروا عن بعض ما كانوا يقومون به، من الطاعات والنوافل، فنزلت
الآية الكريمة. قال ابن مسعود: (ما كان بين إسلامنا، وبين أن عاتبنا الله بهذه
الآية، إلا أربع سنوات). رواه مسلم.

ومعنى الآية: أما حان للمؤمنين أن ترقى قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ ولا
يكونوا مثل (اليهود والنصارى) الذين طال عليهم الزمن، فنبذوا كتاب الله وراء
ظهورهم، وحرفوه وبدلوه، فأصبحت قلوبهم قاسية مثل الحجارة، لا ترقى
لنصح ولا موعظة، وأكثرهم فاسقون خارجون عن طاعة الله.

٨ - قوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ قَدْ يَتْلَاكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ﴾ [الحديد: ١٧] الآية وردت (مورد التمثيل) وهي تمثيل لتلويح القلوب
بعد قسوتها، ولتأثير ذكر الله فيها، بالأرض القاحلة المجبدة، تعود طيبة مخصبة
بالسطر، فكما تحيا الأرض بالغيث والمدار، كذلك تحيا القلوب القاسية
بالحكمة ونور القرآن، ففيها تشبيه القلوب الميتة، بالأرض المجبدة، تحيا
بالعلم والحكمة.

٩ - قوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَمَلَةٌ وَقَدْ دَرَيْتُمْ وَقَدْ خَرَجْتُمْ مِنْهَا وَمَا يَتَذَكَّرُ فِي
الْأُمُورِ وَالْأَوَّلِينَ كَفَىٰ حَتَّىٰ أَجَبَ الْكَفَّارُ تَأَلُّفًا﴾ [الحديد: ٢٠] في الآية تشبيه
عجيب بديع يُسمى (التشبيه التمثيلي) لأن وجه التشبيه منتزع من أوصاف
متعددة، شبه الدنيا في بهجتها وتضرتها، بمثل مغلي غزير، أصاب أرضاً
فأخرجت أنواع النبات الزاهي الخضراء، تعجب من حسنة الزرع لحسنه وبهائه،

ثم لا يلبث هذا الزرع أن يصبح عشيماً يابساً، بعدما كان خضيراً نضراً، هكذا مثل الحياة الدنيا متاع زائل، لا يلبث أن يقنى ويذول، كالقناة الشابة تكتهل، ثم تصح عجوزاً شوهاء، ولا يفتن بهذه الدنيا إلا الغافل الجاهل.

١٠ - قوله تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ مَّرْمُومَةٍ كَرَّمْنَاهُ الْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٢١] في الآية تشبيهٌ يديع يسمى التشبيه (المرسل المجمل) لوجود أداة التشبيه، وحذف وجه الشبه، أي جنة واسعة فسيحة.

والتمثيل هنا للتقريب إلى الأذهان، وإلا فالجنة أعظم وأكبر مما يتصوره الخيال، ولهذا لم يقل: عرضها السموات والأرض، وإنما قال: ﴿كَرَّمْنَاهُ الْأَرْضِ﴾ على وجه التشبيه والتمثيل، وقد جاء في الحديث الصحيح: «أن أقل أهل الجنة منزلة يوم القيامة، من له قدر الدنيا وعشرة أمثالها» رواه مسلم.

والتعبير بقوله تعالى: ﴿سَابِقُوا﴾ أي سارعوا إلى نيل الخيرات، مسارة المتسابقين في الميدان، كأن المؤمنين في ميدان سباق، يتسابق فيه الفرسان.

١١ - قوله تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ...﴾ [الحديد: ٢٣] ﴿تَأْسَوْا﴾ تحزنوا، والمعنى: أخبرناكم أن كل ما يجري عليكم من مصائب الدنيا، بتقدير من الله تعالى، لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا.

وليس المراد بالنهي عن الحزن والفرح، اللذين لا يتفك عنهما الإنسان، فإنه ليس من أحد إلا وهو (يحزن) و(يفرح) ولكن المؤمن يجعل مصيبتة صبراً، وغنيته شكراً، وإنما المراد الحزن المخرج لصاحبه عن الصبر، والتسليم لقضاء الله، والفرح الملهي عن الشكر، فتدبر هذا والله يرعاك.

١٢ - قوله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا آيَةً رَّضَوْنَاهُ﴾ [الحديد: ٢٧] قوله تعالى: ﴿إِلَّا آيَةً رَّضَوْنَاهُ﴾ الاستثناء منقطع أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله تعالى، ومع أنهم اخترعوها من تلقاء أنفسهم، لكنهم لم يراعوها ولم يحافظوا عليها، تظاهروا بالعبادة والدين، وأكلوا أموال الناس بالباطل، وعاثوا في الأرض فساداً، وأصل الرهبانية: المبالغة في العبادة، ورفض النساء، وترك شهوات الدنيا، واتخاذ الصوامع في قلى الجبال.

قال ابن كثير: هذا ذم لهم من وجهين:

أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله.

والثاني: عدم قيامهم بما التزموه، وزعموا أنه قربة لله!!

١٣ - قوله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ يَمُرُّوا عَلَيْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ فَعْلِهِمْ تَقْوَىٰ لِلَّهِ مِنَ فَضْلِ تَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ﴾

[الحديد: ٢٩] ظاهر قوله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُ﴾ النفي، ومعناه الإثبات أي ليعلم أهل الكتاب، و(لا) مزيدة للتأكيد.

والمعنى: إنما بالغنا في هذا البيان عن أهل الكتاب، ليعلموا أنهم لا يقدرّون على حصر النبوة فيهم، ولا يملكون منع فضل الله عن أحد من عباده، فالآية الكريمة ردّ على اليهود والنصارى، لأنهم كانوا يقولون: الرسالة والوحي في (بني إسرائيل) لا نخرج عنهم، فردّ الله عليهم ذلك الافتراء الكاذب، ويبيّن أن فضله ليس محصوراً في طائفة، وليس بيد أحد، وإنما أمر النبوة والرسالة بيد الرحمن، يجعلها فيمن يشاء من عباده، كما قال سبحانه: ﴿اللَّهُ أَهْلُ حَيْثُ يَعْمَلُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

الإبداع البياني في سورة المجادلة

١ - قوله تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١] في الآية (عطف الخاص على العام) رفعاً لقدره، وتنبهاً على شرفه، فقد دخل أولو العلم في جملة المؤمنين أولاً، ثم خُصُّوا بالذكر ثانياً، للدلالة على علو شأنهم، وسمو مكانتهم عند الله تعالى، وكفى بهذا فخراً لأهل العلم.

٢ - قوله تعالى: ﴿إِذَا تَجَمَّعَ الرُّسُلُ تَقَيَّمُوا وَرَبِّيَ خَيْرٌ مِنْكُمْ صَدَقَ...﴾ [المجادلة: ١٢] في الآية (استعارة تمثيلية) شبه تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول ﷺ، بتقديم الجنود أمام الملك، أو أمام قائد الجيش، تعظيماً وتقخيماً له، كعادة السلاطين والعظماء، يتقدمهم الوزراء وقادة الجيوش.

والمعنى: إذا أردتم التحدث مع الرسول سرّاً، في بعض شؤونكم المهمة، فتصدّقوا قبلها على الفقراء والمساكين، والآية نزلت حين أكثر الناس السؤال على رسول الله ﷺ حتى شغلوا وقته وأسأموه، فأمرهم الله بدفع شيء من المال، صدقة على الفقراء قبل مناجاته، ليشعرهم بمكانة الرسول، وبقيمة وقته الثمين، ثم نسخ الله هذا الحكم تخفيفاً عليهم.

٣ - قوله تعالى: ﴿أَنزَلَ إِلَى الَّذِينَ قَالُوا لَوَاقِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ بِكُمْ وَلَا مِنْكُمْ﴾ [المجادلة: ١٤] الأسلوب في الآية، أسلوب استغراب وتعجب من حال المنافقين، يقول: ألا تعجب من هؤلاء المنافقين، الذين يزعمون الإيمان، ثم يتخذون اليهود أولياء، ينقلون إليهم أسرار المؤمنين، ويحبونهم ويؤثرونهم، وهؤلاء ليسوا من المسلمين، ولا من اليهود، إنما هم أناس منافقون مذبذبون، يحلفون الإيمان المغلظة، وهم كفرة فجرة، ألا تعجب لحالهم، وجرأتهم على الإقدام على الحلف بالله كاذبين؟!

٤ - قوله تعالى: ﴿أَسْحَوْا عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَاَتَاهُمُ اللَّهُ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ [المجادلة: ١٩] الاستحواذ: الإحاطة بالشيء من كل جانب، أي استولى الشيطان عليهم وعلى قلوبهم ومشاعرهم، حتى نسوا ربهم، فلم يذكرهم بقلوبهم ولا

بالستهم، تشبيهاً بإحاطة جيش الأعداء بكتائب المقاتلين، حتى لم يعد لهم نجاة ولا مخلص، وهذا إبداع في التعبير، يشير إلى تملك الشيطان لهم، من كل جهة ومن كل جانب، حتى كأنهم أصبحوا في قبضته، ورهن إشارته !

٥ - قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] جاء الأسلوب بصيغة النفي ﴿لَا تَجِدُ﴾ ولم يرد بأسلوب النهي، مبالغة في التذكير، والتحذير من محبة أعداء الله، كأنه يقول: هذا لا يحدث ولا يُتصور أن يحب مؤمن من عبادي الله ورسوله، فلا يمكن أن يجتمع في قلب واحد، حب الله وحب أعدائه، كما لا يمكن أن يجتمع النور مع الظلام، ومجيئه بطريق الإخبار، أبلغ من مجيئه بطريق النهي.

نزلت هذه الآية في (أبي عبيدة) قتل أباء الجراح في غزوة بدر، وفي (مُضْعَب بن عُمير) قتل أخاه (عُبَيْد بن عمير) في غزوة أحد، وفي (أبي بكر الصديق) هم أن يقتل ابنه عبد الرحمن، ولكنه هرب منه، وفي (عمر بن الخطاب) قتل خاله يوم بدر، وفي أمثالهم من المؤمنين الصادقين.

وروى السيوطي في الدر المنثور، أن (عبد الله) بن عبد الله بن سلول، جلس ذات يوم إلى جانب الرسول ﷺ، فشرب رسول الله الماء، فقال له (عبد الله) رضي الله عنه - وكان من خيرة شباب المسلمين - يا رسول الله: أتبى فضلة من شرابك!! قال: فما تصنع بها؟ قال: أسقيها أبي لعل الله يطهر قلبه! فنعل ﷺ، فأتى أباه بها، فقال: ما هذا؟ قال: هذا فضلة من شراب رسول الله ﷺ جئتك بها لتسريها لعل الله يطهر قلبك!! فقال له أبوه: هلا جئتني ببول أمك؟ فغضب ابنه ورجع إلى النبي ﷺ يستأذنه في قتل أبيه، فقال له ﷺ: بل ترفق به وتحسن إليه (الدر المنثور للسيوطي)، وهكذا شأن الإيمان، لا يمكن أن يهادن الكفر، أو يلتقي معه على حال من الأحوال.

٦ - قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنَّا﴾

[المجادلة: ٢٢] أي ثبت ومكن في قلوبهم الإيمان، حتى صار كالجبل الراسخ، لا يتزلزل ولا يتزعزع، عبّر عن التمكين والشبات بالكتابة. ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ بطريق (الاستعارة التصريحية) كأن الإيمان كتابة كتبت على قلوبهم فلا تمحى، تسأله تعالى أن يخرس في قلوبنا محبة الدين والإيمان.

الإبداع البياني في سورة الحشر

١ - قوله تعالى: ﴿مَنْ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ [الحشر: ٢] في الآية (كناية لطيفة) كُتِبَ عن أول مرة طرد اليهود فيها من المدينة المنورة (بالحشر) لأنهم أخرجوا من مساكنهم، لأول مرة من الجزيرة العربية، شبه إخراجهم بيوم الحشر الأكبر، لأن معنى الحشر: الجمع، فقد جُمِعُوا ثم أخرجوا بذلك الدل والهوان، وطهر الله البلاد من رجسهم وفجورهم، فكان لهم ذلك جلاء عاماً.

٢ - قوله تعالى: ﴿فَأَنذَرْتُهُمْ نَارَهُنَّ الَّتِي هُنَّ فِيهَا يَكْتُمُونَ الْفِتْنَةَ وَمَنَافِقُ الَّذِينَ هُمْ يَكْتُمُونَ﴾ [الحشر: ٢] الآية على (حذف مضاف) أي أناهم عذاب الله، من حيث لم يكن في حسابهم، ولم يخطر على بالهم، عبّر عن مجيء العذاب، بإتيان الله بطريق (المجاز المرسل)، كقوله سبحانه ﴿وَسَتِلِّي الْقُرْيُوتَ﴾ [يوسف: ٨٢] أي أهل القرية.

٣ - قوله تعالى: ﴿كُلٌّ لَا يَكُن دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ بَيْنَكُمْ...﴾ [الحشر: ٧] (الدولة) بمعنى التداول، أي لكيلا يستأثر الأغنياء بهذا المال دون الفقراء، مع شدة حاجة الفقراء إلى المال، وهذه قاعدة أساسية عظمى من قواعد (النظام الاقتصادي المالي) في الإسلام، يحفظ التوازن بين أفراد المجتمع، ولهذا جاءت فريضة الزكاة سنوية، بنسبة واحد في الأربعين، من جميع ما يملك المسلم من أموال نقدية، أو عروض تجارية، فالذي يملك أربعين ألف درهم، عليه كل عام ألف درهم، والذي يملك أربعين مليوناً، فعليه كل عام مليون، وبذلك فُتت الإسلام الثروة، فجعلها بين أيدي عامة الأمة، ولم يجعلها في أيدي فئة محتكرة، تستصحب دماء العاملين، ولو طبقت الزكاة على وجهها الكامل، فلن يبقى فقير من المسلمين على وجه الأرض، يشكو ألم الجوع والحرمان.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخْبَرُونَ أَنَّ صَلَاتَهُمْ فِي الْأَيْمَانِ كَأَنَّهم كَانُوا فِي أَعْيُنِنَا﴾ [الحشر: ٩] في الآية (استعارة لطيفة) شبه تعالى الإيمان المتمكن في قلوبهم، بمنزلة كريم نزل فيه القوم، وتمكنوا من الاستقرار فيه، حتى صار لهم مستقراً.

ومكاناً، فالإيمان بالله عقيدة ترسخ في القلب، لا يمكن أن يسكن فيها الإنسان، ولكنها جاءت بطريق (الاستعارة البديعة) في أجمل صور التعبير عن الاستقرار، تشبيهاً لها بالمتزل والمسكن.

٥ - قوله تعالى: ﴿كَيْفَ الشَّيْطَانُ يَقُولُ لِلْإِنْسَانِ اصْكُمُ فَقَدْ كُفِّرَ قَالَ إِنْ رِئَايَ

عَلَيْكَ﴾ [الحشر: ١٦] في الآية تشبيه رائع بديع يسمى (التشبيه التمثيلي) لأن وجه الشبه منتزِع من متعدد، أي مُثَّل المنافقين مع اليهود، كمثل الشيطان مع الإنسان، يُغريه بالكفر، ثم يتنكر له ويتخلَّى عنه، حتى يوقعه في الهلاك.

ومن غرائب الأخبار (أن راهباً كان يتعبد ربّه في صومعة، وكانت فتاة ترمي الخنم، فاشتكت ذات يوم، فمرّت بصومعة الراهب، فجلست عنده تطلب منه الدعاء، فأعجبه حسننها، فأغلق عليها الباب وفجّر بها فحملت منه، ولمّا خشي القضيحة، وسوس إليه الشيطان أن اقتلها ثم ادفعها، فإنك رجلٌ مصدّق يُسمع قولك، فقتلها ثم دفنها، وكان لها إخوة، فأنى الشيطان أحذهم في المنام، وقال له: إنّ الراهب صاحب الصومعة، فجّر بأختكم فلمّا حبلت منه، قتلها ودفنها في مكان كذا وكذا، فلما استيقظوا أخبرهم أخوهم بما رأى في منامه، فانطلقوا فوجدوا أختهم مدفونة في ذلك المكان، فأخبروا المليك بخبر الراهب، فأمر الناس أن يجتمعوا ليروا مقتل ذلك الراهب الفاجر، ولما أتى به ليُقتل، جاءه الشيطان فقال له: أنا الذي أوقعتك في هذه الورطة، ولن تنجيك منها غيري، فاسجد لي سجدة، وأنجيك مما أوقعتك فيه، فسجد له، ولمّا وصل إلى الميدان، نُفد فيه حكمُ القتل، فخسر دنياه وآخرته).

ذكر هذه القصة الحافظ ابن كثير في تفسيره، وقال: اشتهر أن اسم العابد (برصيصاً).

٦ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا ذُكِّرَتْ وَلْيَعْلَمْ

[الحشر: ١٨] كفى تعالى عن القيامة (بالغد) لقربها، لأن كلّ آت قريب، فكانتها اليوم الذي يتلو يومك.

والمعنى: خافوا الله واحذروا عقابه، ولينظر الإنسان ماذا ادّخر ليوم القيامة، والتذكير فيه (للتفخيم والتهويل) لأنه يوم عصيب، وعذابه مخيف.

٧ - قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّا هَذَا قَوْمٌ نَبْهَتِ أَرْبَابُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى رَبِّهِمْ لَأُتِيَ كُلُّ شَيْءٍ حَسْبًا

﴾ [الحشر: ٢١] هذا تصويرٌ وتمثيل لعلوا شأن القرآن، وقوة تأثيره على

القلوب الحيّة، بحيث لو خوطب به جبل - على صلابته وقسوته - لتصدّع ونفّثت من خشية الله، ولهذا قال في آخر الآية: ﴿وَيَذَلُّهُمُ اللَّهُ قُلُوبُ النَّاسِ لَكَ أَلْهَمَ﴾ [الحشر: ٢١] والغرض نبيه الغافل والجاهل، على عظمة القرآن المجيد، فإن الجبال الضمّ لتصدّع من قوة حجته، وسحر بيانه، فكيف لا يتأثر به قلب الإنسان؟

وفي الآية إشارة بليغة، إلى قسوة قلب الإنسان، وعدم تخشّعه عند تلاوته، وقلة تدبره لمعانيه، فالجبال تلين وتخشع، وقلب الكافر في غلظته وقساوته لا يلين ولا يخشع!!

الإبداع البياني في سورة الممتحنة

١ - قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ حَرِبْتُمْ جِهَنَّمَ فِي سَبِيلِ وَابْنِ مَرْثَى...﴾ [الممتحنة: ١] هذا شرطٌ حذف جوابه أي إن كنتم خرجتم من أوطانكم، مجاهدين في سبيل الله، طلباً لرضوان الله تعالى، فلا تتخذوا أعداء الله أنصاراً وأغواناً لكم، وبمعنى أوجز: إن كنتم أوليائي فلا تولوا أعدائي.

نزلت الآيات في حادثة وقصة عجيبة، وهي أن المشركين لما نقضوا عهدهم مع رسول الله ﷺ، وتجهز الرسول لغزوهم في مكة، أرسل (حاطب بن أبي بلتعة) يخبرهم أن الرسول تجهز لقتالهم، ليأخذوا حذرهم، وأرسل لهم رسالة مع امرأة مسافرة، ونزل الوحي على رسول الله ﷺ يخبره بالامر، فبعث الرسول بعض أصحابه وقال لهم: انطلقوا إلى (روضة خاخ) فإن فيها ظليعة - مسافرة - معها كتاب فخذوه منها، فانطلقوا مسرعين حتى أتوا الروضة، فقالوا لها: أخرجي الكتاب!! فقالت: ما معي كتاب، فقال لها علي رضي الله عنه: لنخرجن الكتاب أو لنلقينك عنك الثياب، فأخرجته من صفائر شعرها.

فأتوا به النبي ﷺ فقال: «ما هذا يا حاطب؟» فقال يا رسول الله: لا تغفل عليّ، والله ما فعلته كفراً ولا ارتداداً عن ديني، ولكن أردت أن يكون لي عند المشركين يدٌ أحمي بها قرابتي، فقال رسول الله ﷺ: «إنه قد صدقكم».

فقال عمر يا رسول الله: دغني أضرب عُنُق هذا المنافق!! فقال له ﷺ: «يا عمر إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم!!» ففاضت عينا عمر بالدموع، وأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا إِهْوَاءَ قُلُوبِكُمْ وَلَا يَأْتِ الْفِتْنَةَ﴾ [الممتحنة: ١] أخرجه البخاري في التفسير.

٢ - قوله تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمْ مَخْرَجًا﴾ [الممتحنة: ٧] (عسى) وعدٌ من الله عز وجل تفيد (التحقيق) على عادة كلام

العظماء، وقد حقق الله هذا الوعد للمؤمنين، فلما بشر الله على رسوله فتح مكة، أسلم قلوبهم، وتم بينهم التحاب والمودة والصفاء، ودخل الناس في دين الله أفواجا، والمعنى: لعل الله يغير الحال، فيجعل بينكم وبين أقاربكم الكفار مودة ومحبة، بأن يسلموا، فتزول بينكم وبينهم عوامل الشحنة والبغضاء!!
وقد حقق الله لهم ذلك في (فتح مكة) والحمد لله رب العالمين.

٢ - قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكُمْ النَّفُّوسُ تَهَيَّئُوا لَهَا أَنْتُمْ وَإِنْ أُنْفِثَتْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَلَا تُدْرِكُوا الْوَيْدَافَ وَالْأُنْثَىٰ﴾ [الممتحنة: ١٠] في الآية جملة اعتراضية وهي قوله ﴿اللَّهُ أَفْهَمُ يَابَسُورٌ﴾ للتشبيه على أن أمر الإيمان على حقيقته، لا يعلمه إلا الله، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْكَرُوا بِمَضَىٰ الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠] العضم: جمع عصمة والمراد بها: النكاح، والكوافر جمع كافرة والمعنى: لا تتمسكوا بعقود نكاح زوجاتكم الكافرات، فمن كانت له امرأة كافرة بمكة، فلا يعتبرها زوجة له، فقد انقطعت بينهما العلاقات الزوجية، بسبب كفرها، كثر عن (النكاح) بالعصمة.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ يَدَيْكَ بِغَيْرِهِ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ﴾ [الممتحنة: ١٢] كثر بذلك عن (اللقيط)، وهذه من (لطائف الكنايات)، كانت المرأة تلتقط اللقيط المولود، فتقول لزوجها: هو ولدي منك، فكثر عنه بالبهتان المقترى بين يديها ورجليها، لأن بطنها بين يديها، ومخرج المولود بين رجليها.

٦ - قوله تعالى: ﴿قَدْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآخِرَةِ كَمَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأُولَىٰ﴾ [الممتحنة: ١٣] في الآية (تشبيه مرسل مجمل) حذف منه وجه التشبيه فصار مجملاً، وفيها (الإيجاز بالحذف) أي يسألون من ثواب الآخرة، كما يسأل الكفار من موتاهم، أن يعودوا إليهم بعد الموت، فقد كانوا يقولون: هذا آخر العهد به، ولن نراه أبداً بعد اليوم، تفسير ابن كثير، والمحرم الوجيز لابن عطية ٤٢٠/١٤.

الإبداع البياني في سورة الصف

١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢] في الآية عتاب وتوبيخ، على عدم موافقة العمل للقول، كأنه يقول: هذا شيء عجيب جداً، أن يقول الإنسان شيئاً ولا يفعله، والتوبيخ في الحقيقة على (عدم الفعل) واتصا وجهه إلى القول ﴿لِمَ تَقُولُونَ﴾ تنبيهاً على تضاعف معصيتهم، بيان أن المنكر ليس ترك الخير، بل ترك الوعد الذي قطعوه على أنفسهم.

زوي أن المؤمنين قالوا - قبل أن يؤمروا بالجهاد: لرب علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملناه، فلما فرض عليهم الجهاد، تباطأ بعضهم، وكرهه بعضهم، فنزلت الآية. (رواه الترمذي).

٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَذَهُم نَبِيًّا مُرْسُومًا﴾ [الصف: ٤] في الآية تشبيه (مرسل مفصل) شبههم تعالى في ثباتهم وصمودهم أمام الأعداء، بالبناء المحكم الوثيق، الذي صُفَّت حجارته حتى صار متماسكاً كالسد المنيع، لا يتزعزع ولا يتزعزع، وهو تشبيه فائق الروعة والإبداع، وتكاد الآية تكون صريحة، في أن ما قالوه، كان هو الوعد بالقتال، ولهذا جيء بهذه الآية عقب العتاب لهم في الآية السابقة.

٣ - قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفَأَ نُورُ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُبْدِي نُورِهِ وَلَهُ كُفْرُ الْكَافِرِينَ﴾ [الصف: ٨] ما أروع هذا التمثيل وما أبدعه! فقد جاء التصوير لحال الكفار، بأبلغ أساليب الروعة والإبداع.

صوّر تعالى حال هؤلاء الأعداء لدين الله، بصورة جماعة حمقى مجانين، أرادوا أن يطفئوا نور الشمس، بأفواههم الصغيرة الحقيرة، فنفضخوا على الشمس لطمس نورها، فهل يؤثر ذلك شيئاً على الشمس، الساطعة اللمعة؟ إن كيدهم ذاهب، وعملهم خائب، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ مُبْدِي نُورِهِ وَلَهُ كُفْرُ الْكَافِرِينَ﴾ وهذا غاية في الإبداع، والتصوير لموقف الكفرة المشركين من دين الإسلام، دين الله الخالد!

والتصويرُ جاء على طريق (الاستعارة التمثيلية)، وهي في غاية الروعة والإبداع.

٤ - قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ عَلَى بَيْتِهِمْ جِبَارٌ مِنْ عَلَيْهِ السَّلَامِ﴾ [الصف: ١٠] هذا أسلوب (تشويقي وترغيب) يرغبهم في تجارة رابحة على الدوام، ولفظ (التجارة) يُطمع بالربح، ويرغب في الإقدام على التجارة، شبه تعالى الإيمان والجهاد، بصفقة تجارية مضمونة الربح، لا تبور ولا تخسر.

والمعنى: هل أرشدكم يا معشر المؤمنين، إلى تجارة ثمينة، لا تكسد ولا تخسر؟ ثم بين أنها (الجهاد في سبيل الله) مع الإيمان الصادق، وتسميتها تجارة جاء بطريق التمثيل البديع.

٥ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [الصف: ١٤] نصره الله: يُراد بها نصرته دينه ورسوله، فالآية فيها (إيجاز بالحذف) أي كونوا أنصار دينه، وحملة شريعته، وأعداء رسوله، انصروا دين الله كما نصر الحواريون دين الله، واستمسكوا بشريعته الغراء، حتى يكتب الله لكم النصر على الأعداء، والتشبيه هنا وارد بأسلوب (التشبيه المرسل المجمل)، وهو تشبيه بديع، في غاية الحسن والإبداع!!

الإبداع البياني في سورة الجمعة

١ - قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ خَسِلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَجْعِلُوا لَهُمْ كِتَابًا يُحْمَلُونَ﴾ [الجمعة: ٥].

ما أروع وأبداع أمثال القرآن، وتشبيهاته الفائقة العجيبة!! تصوّروا حماراً وضعنا فوق ظهره، خزانة من الكتب العلمية النافعة، ماذا يستفيد منها؟ هل يصبح عبقرياً، فيلسوفاً، نابغاً؟ سيظل حماراً، إذاً ماذا انتفع من هذه الدور والجواهر العلمية الثمينة؟ إنه لم ينله منها إلا التعب والعناء.

والتشبيه بالحمار لزيادة التحقير والإهانة، ونهاية (السخرية والتهكم)، لأن الحمار مشهور بالبلادة والغباء.

ومعنى الآية: مثل اليهود الذين أعطوا التوراة، وكلفوا بتطبيق أحكامها، ثم لم يطبقوها ولم يعملوا بما فيها، كمثال الحمار الذي يحمل الكتب الضخمة النافعة، ولا يناله منها إلا الشقاء والتعب، والآية تعريض بنا نحن المسلمين، إذا لم نطبق أحكام القرآن الكريم، كما يقال في الأمثال (إياك أعني واسمعي يا جارة)!!

٢ - قوله تعالى: ﴿قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ هَادَوْا إِن رِجْصَتُمُ أُنْكُمُ أَوْ لَيْسَ لَهُ مِنْ مَّوْنٍ الْتَابِ﴾ [الجمعة: ٦] الأسلوب يحمل (طابع التحدي) لتكذيب دعوى الخصم، فقد زعم اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار، المفضلون على سائر البشر، فجاءهم القرآن بقوارع الرجز والأفحام، أي قل لهم: إن كنتم حقاً أحباب الله كما تدعون، فتمنوا الموت، ليقتلوا من دار البلاء، إلى دار الكرامة والهناء!!

وقد أخبرنا القرآن الكريم خبراً جازماً محققاً أنهم لن يتمنوه بحالٍ من الأحوال، وهذا من معجزات القرآن، حيث تحقق ما أخبر عنه.

وفي الحديث الشريف: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ورأوا مقعدهم من النار» رواه البخاري.

٣ - قوله تعالى: ﴿إِذَا نُفِثَ لِّلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاتَّقُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] أطلق البيع وأراد جميع (أنواع المعاملات) من بيع، وشراء، وإجارة، ورهن، وغير ذلك من معاملات البشر، فكُتِلَ بالبيع عن جميع صور العقود والمعاملات، لأن الغالب في أحوال البشر، هو البيع والشراء، فهو من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل)!

٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَأَوْا تَحَضُّرَهُ لَأَنفُسُهُمْ أَشْفَرُوا لَهَا وَذَرُوا ذُرَىٰ مَالِهِمْ﴾ [الجمعة: ١١] التفتن بتقديم الأهم في الذكر، ذكر التجارة أولاً، لأنها المقصود الأساسي في الغنى والثراء، وآخر اللهو ﴿بِخَيْرَةٍ أَوْ لَعْنَةٍ﴾ ثم قال: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ تَخَفَرُوا مِنْ أَلْفِهِ وَمِنْ أَلْفِهِ﴾ فقدم اللهو على التجارة، لأن الخسارة بما لا نفع فيه، أعظم وألح، فقدم ما هو الأهم في الموضوعين، وهذا من الأسلوب الحكيم.

رُوي في سبب نزولها: أن تجارة قدمت من الشام، وكان بالمدينة مجاعة وغلاء سعر، وفيها من أنواع ما يحتاج الناس إليه (من بُز، ودقيق، وزيت) وغير ذلك، والنبِيُّ ﷺ يخطب الجمعة، فلما علم أصحاب المسجد بذلك، قاموا يتسابقون نحو التجارة، خشية أن يفوتهم الرزق، لشدة حاجتهم إليه، وما بقي مع النبي ﷺ إلا عدد يسير، فيهم (أبو بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير) فنزلت الآية الكريمة، وفيها عتاب لأصحاب النبي ﷺ الذين انصرفوا عن سماع الخطبة.

قال الحافظ ابن كثير: (وينبغي أن نعلم أن هذه القصة، كانت لما كان النبي ﷺ يُقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة، كما هو الحال في صلاة العيدين، كما رواه أبو داود في العراسل). اهـ تفسير ابن كثير ٤/٣٩٢.

أقول: الظن الجميل بأصحاب رسول الله ﷺ هو هذا، فما حصل منهم، هو ترك سماع الخطبة، لا ترك الصلاة، فإن الصلاة كانت قبل الخطبة، وإلا فمحال على أصحاب رسول الله ﷺ أن يتركوا الصلاة، ويخرجوا من أجل التجارة، وقد أمر الله ﷻ أن يجعل الخطبة قبل الصلاة بعد هذه الواقعة، وجاء فيها العتاب للصحاب الكرام، لتركهم سماع الخطبة، وهي من الهفوات التي حدثت منهم، ونزل فيها التشريع الإلهي الحكيم.

الإبداع البياني في سورة المنافقون

١ - قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١] قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ جملة اعتراضية جاءت بين الشرط وجوابه، لدفع توهم تكذيبهم في قولهم: إنك لرسول الله، فهو رسول الله حقاً، ولكن الله كذبهم، لأنهم أظهروا غير ما أبطنوا، وقالوا بالسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم، والأصل في الآية ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ فجاءت الجملة اعتراضية بينهما لما ذكرنا.

٢ - قوله تعالى: ﴿أَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ٢] في الآية (استعارة بديعة) فإن أصل الجُنَّة: ما يُستتر به ويُنقى من المخاطر، كالدرع، والثرس، وسائر أسباب الستر والوقاية، شُبَّهَتْ أيمانهم الكاذبة، التي كانوا يحلفون بها بالجُنَّة، بطريق (الاستعارة التصريحية) وهي من لطيف أنواع الاستعارة.

ومعنى الآية: جعلوا أيمانهم الكاذبة، وقاية لهم وسترأ، يستترون بها من القتل، فما دخلوا في الإسلام عن قناعة وإيمان، وإنما عن مكر وخُبث، فمنعوا الناس عن الإسلام، بالتنفير عنه، وإلقاء الشبهة، وعدم الإنفاق في سبيل الله، فبُهِسَ هذا الصنيع منهم، وبُهِسَ ما يفعلون!!

٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المنافقون: ٤] في الآية تشبيه بديع، من روائع ضروب التشبيه، شُبَّهَ أجسامهم الضخمة - الخالية من العقل والإيمان - بالخشب المنصوبة على الحيطان، تشبيهاً عليهم وتقييهاً لهم، وحذف المشبه به على طريقة (الاستعارة التمثيلية) وفي هذا التشبيه روعة وجمال، حيث جُعِلُوا كالأصنام التي تسمع ولا تعقل.

٤ - قوله تعالى: ﴿يَخْشَوْنَ كُلَّ سَبِيحٍ عَلَيْهِمُ مِنَ الْمَدَدِ فَأَلْهَمَهُمُ اللَّهُ نَسْأَلُهُمْ إِلَهًا يَذْكُرُونَ﴾ [المنافقون: ٤] جملة (قاتلهم الله) جملة دعائية أي لعنهم الله وأهلكهم، كيف يُصرفون عن الهدى إلى الضلال؟ وفيه تعجيب من إغراقهم في النفاق والضلال، والتعبير في قوله سبحانه: ﴿يَخْشَوْنَ كُلَّ سَبِيحٍ عَلَيْهِمُ﴾ تعبير رائع، يرسم صورتهم وكأنهم يخشون من ظل أنفسهم، فإذا نادى المنادي لأمر من الأمور، ظنوا أنهم المقصودون بالذات، على حد قول المثل: (يكاد المريب يقول خذوني)!

٥ - قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُبْعَثُوا عَلَيْنَ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ [المنافقون: ٧] قولهم: ﴿لَا تُبْعَثُوا عَلَيْنَ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ إنما قالوا ذلك على سبيل (السخرية والاستهزاء)، إذ لو كانوا مؤمنين بنبوته ورسالته، لم يقولوا مثل ذلك الفجور.

روى الإمام البخاري عن (زيد بن الأرقم) قال: (كنت في غزوة مع عُمي، فسمعتُ ابن سلول المنافق يقول: ﴿لَا تُبْعَثُوا عَلَيْنَ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ ويقول: ﴿إِنِّي رَجَعْتُ إِلَى أَلْيَسِي لِيُخْرِجَنِي الْأَعْرَبُ مِنْهَا الْأَدْلُ﴾ [المنافقون: ٨] فذكرت ذلك لعُمي، فذكره لرسول الله ﷺ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى ابن سلول وأصحابه، فحلفوا ما قالوا!! فصدفهم رسول الله ﷺ وكذبني، فأصابني فَمٌ لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لي عُمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله ومفتك!!

فأنزل الله هذه السورة: ﴿إِنَّا جَاءَكَ الْمُسْتَفْضُونَ فَأَلْوَاقَهُدَّ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ﴾ السورة، فبعث النبي ﷺ إليّ فقال: إن الله صدقك يا زيد، وقرأ عليّ السورة). اه انظر صحيح البخاري/ ٤٩٠٠/ كتاب التفسير، وصحيح مسلم/ ٢٧٧٢.

٦ - قوله تعالى: ﴿لَا تَلْبِسُوا آمُرَ الْخَيْرِ وَلَا نَهْيَ الْخَيْرِ بِسَمَاءٍ وَلَا تَلْبِسُوا آمُرَ الْخَيْرِ وَلَا نَهْيَ الْخَيْرِ بِسَمَاءٍ وَلَا تَلْبِسُوا آمُرَ الْخَيْرِ وَلَا نَهْيَ الْخَيْرِ بِسَمَاءٍ﴾ [المنافقون: ٩] المراد بذكر الله: طاعته، وعبادته، والجهاد في سبيله، وجميع العبادات من (صلاة، وصيام، وحج، وزكاة) وسائر القربات والطاعات، وليس المراد بها الذكر باللسان فحسب، ويدل على ذلك، أن الله تعالى سَمَّى صلاة الجمعة ذكراً فقال: ﴿إِنَّا نُؤَيِّدُ الْفَلَاحِينَ قَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ فكفى عن جميع التكاليف الشرعية، والعبادات، والطاعات، (بالذكر) فتنبه والله يحفظك ويرعاك.

الإبداع البياني في سورة التغابن

١ - قوله تعالى: ﴿كَانَتْ قُلُوبُهُمْ رُشْدُهُمْ بِالْأَيْتِ فَقَالُوا أَكْثَرُ بَهْتُوتًا فَكْفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَفْزَقُوا اللَّهُ وَاللَّهُ فِي شَجَرٍ خَمْدٍ﴾ [التغابن: ٦] هذا القول منهم على سبيل الإنكار والاستبعاد، أنكروا أن يكون الرسول من البشر، ولم ينكروا أن يكون إلههم ومعبودهم من الحجر!! والمراد أن كل قوم قالوا في حق رسولهم: أبعث الله بشراً؟! ولذلك كذبوهم وسخروا منهم، كما قالت ثمود: ﴿أَمْثَلُكُمْ نَارًا وَقَدِ احْتَمَمْتُمُوهَا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا لَهْرٌ مِنْهَا لَهِلٌّ﴾ [القمر: ٢٤]؟ أي نكون مجانين إن أتبعناه، وهذا من باب (إطلاق الكل وإرادة البعض) لأن كل أمة قالت عن نبيها هذا القول: كيف نتبع رسولاً من البشر؟

٢ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ﴾ [التغابن: ٨] استعار لفظ (النور) للقرآن العظيم، وهي (استعارة تصريحية) بديعة، لأن القرآن يزيل الشبهات، كما يزيل النور الظلمات.

٣ - قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَحْمِلُ أُولَئِكَ ثِقُلَ الْبُرْءِ وَاللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [التغابن: ٩] الغبن في اللغة: النقص والخسران، وسُمي يوم القيامة (يوم التغابن) لأن فيه يظهر غبن الكافر، وخسارته الفادحة، فقد ضاع ما كان يؤمله، بتركه الإيمان، وإعراضه عن دعوة الرحمن، وفي القيامة تظهر الخسارة الحقيقية للإنسان.

٤ - قوله تعالى: ﴿إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُمْسِكْهُ لَكُمْ﴾ [التغابن: ١٧] في الآية (استعارة تمثيلية) بلغت أوج الإبداع، شبه الإنفاق في سبيل الله، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، بقرض يُقرضه العبد لربه، واجب الوفاء، بطريق (التمثيل الإبداعية)، فهو سبحانه المعطي الرازق، ثم يطلب من عباده أن يقرضوه بعض المال، ليردّه لهم أضعافاً مضاعفة، فما أكرمهم من قرض!! وما أعظمه من عطاء!! وهو من لطيف الاستعارة، وبديع العبارة.

الإبداع البياني في سورة الطلاق

١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقوهنَّ يَمْنَحِينَ﴾ [الطلاق: ١] الخطاب للنبي ﷺ والحكم عام له ولأمته، حُصَّ بالخطاب والنداء، تعظيماً له وتشريفاً، وجيء بصيغة الجمع ﴿طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ على سبيل التفخيم والتعظيم، كما يُنادى العظماء والملوك فيقال: فخامتكم أمرتم، وجلالتكم وعدتم بكذا.. إلخ، حُوطب النبي والمقصود بالخطاب أمته، لأنه ﷺ قائد الأمة وإمامها، والأمة تُخاطب بزعيمها، ومعنى ﴿طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أي إذا أردتم تطليق النساء، فطلِّقوهن مستقبلاً لعدتهن، على الوجه الشرعي، ولا تطلقوهن في وقت الحيض.

٢ - قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُتُوحٍ مُبِينَةٍ﴾ [الطلاق: ١] الفاحشة: ما عَظُمَ قبحه من الأفعال، والأقوال، والمراد بها هنا: القول القبيح، وبذاءة اللسان، والسب والشتم للزوج وأهله، فحينئذ يسقط حقها من السكنى، وتُخرج من بيت الزوج، ومن قال: المراد بالفاحشة (الزنى) فإنه قول ضعيف، لأنها إذا زنت وهي متزوجة، فحُذِّها الرجم، فلا يمكن أن يؤمر الزوج بإبقائها في البيت، وهي ترتكب أفحش الجرائم!!

قال ابن عباس: الفاحشة: بذاءة اللسان، والاستطالة على أهل الزوج بالسباب والشائم.

والحكمة من بقاء الزوجة في (بيت الزوجية) أن الزوج إذا رآها حزينة، مكسورة الجناح، بعد ثورة الغضب والطلاق، قد يرق قلبه فيراجعها، أو تشعر هي بالخطأ والندم، فتحاول أن تغير سلوكها مع زوجها، وتحاول أن تسترضيه لتعود المياه إلى مجاريها، ولو خرجت من البيت أو أخرجت منه، لعمل الشيطان عمله في توسيع أسباب (النفرة والفراق)، فلا يتحقق الغرض المنشود، فتدبر حكمة التشريع الإسلامي، الذي يهدف إلى تماسك الأسرة.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي يَتَّبِعُ مِنَ الْغَيْبِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ أَنْ يَنْتَقِطَ مِنْ قُلُوبِهِمْ﴾

أَشْهَرُ وَأَشْيَ لَمْ يَخْضَنْ . . . ﴿ [الطلاق: ٤] في الآية (إيجازاً بالحذف) حذف منه الخبر، تقديره: واللائي لم يخضن لصغرهن، فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً، حذف ثقةً بدلالة أول الآية عليه، والمراد من قوله: ﴿إِنْ تَنَسَّهٖ﴾ أي جهلتم قدر عدتهن، ولا يُراد بها الشك في الحكم.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ عِلَّةٌ مِّنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرَسُولٌ﴾ . . . ﴿ [الطلاق: ٨] لا يراد بالقرية المدينة نفسها، إنما يراد أهلها، لأن العقاب كان لأهل القرية، حيث أهلكتهم الله ودمرهم، ففي الآية (مجاز مرسل) أطلق القرية وأراد به أهلها وسكانها، من باب تسمية (المحل) باسم الحال فيها.

والمعنى: وكثير من الأمم السالفة، التي طغت وتمرّدت على أوامر الله، عاقبناها على طغيانها وقجورها، بأنواع العذاب والبلاء، وأهلكناها إهلاكاً قظيماً مريعاً، والمراد (بالعذاب التكرار) عذاب الفناء والاستئصال، الذي أهلك الله به الأمم الطاغية.

٥ - قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ الْيَوْمَ تَوَاتًا أَجْمَعُونَ﴾ **وَقِيلَ الشَّيْطَانُ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّارِ** ﴿ [الطلاق: ١١] في الآية (استعارة تمثيلية) بديعة، استعار (الظلمات) للضلال والكفر، واستعار (النور) للهدى والإيمان، وهذا من بديع التشبيه، ولطيف الاستعارة.

٦ - قوله تعالى: ﴿كَذَّبْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ بِالْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ تُكَذِّبُونَ﴾ **وَقَدْ أَنْصَبَ اللَّهُ لَكُمْ رِزْقًا** ﴿ [الطلاق: ١١] في قوله: ﴿وَقَدْ أَنْصَبَ اللَّهُ لَكُمْ رِزْقًا﴾ فيه معنى التعجب والتعظيم، أي ما أكرمهم وأعظمه من رزق! فإن دخول جنات النعيم، مع الخلود الدائم، لا يعادله شيء من نعيم الدنيا الفاني، فهو أسلوب تحبيب وتشويق، لهذا الرزق الدائم الكريم.

الإبداء البيان في سورة التحريم

١ - قوله تعالى: ﴿إِنْ تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] مَنَعٌ: مالت عن الحق وزاغت، والخطاب (حفصة، وعائشة) رضي الله عنهما، أي وجد منكما ما يوجب التوبة، لإيذاء الرسول ﷺ بإفشاء السر، وفي الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في العتاب، وسبب النزول يوضح القصة، فقد روي أن (حفصة) استأذنت رسول الله ﷺ في زيارة أبيها، فأذن لها، ولما ذهبت دعا جاريته (مارية القبطية) المملوكة له فعاشرها، ولما رجعت حفصة ووجدتها في بيتها، غارت غيرة شديدة، فقالت: أدخلتها بيتي وعاشرتها على فراشي!! ما أراك فعلت هذا إلا لهواني عليك!! فقال لها مسترضياً: إني حرمتها على نفسي ولا تخبري بذلك أحداً، وأبشرك أن أباك (عمر) و(أبا بكر) سيكونان خليفتي من بعدي، واستكثمتها الخير، وما أن خرج ﷺ من البيت حتى طرقت (حفصة) الباب على صديقتها عائشة وأخبرتها الخبر، ونزل الوحي على الرسول ﷺ يخبره بما أفشته حفصة، فغضب رسول الله ﷺ أشد الغضب، واعتزل نساءه، ومكث لا يدخل عليهن شهراً، من شدة تأثره مما جرى، ونزلت الآيات وفيها العتاب الشديد لأزواج النبي ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّكُمْ إِذَا عَادُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ أَتَى﴾ رواه النسائي والدارقطني.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَطَلَّعَا فِيهِ فَيَدَّبَرُوا فَاعْلَمْ إِنَّ اللَّهَ لَهُ خَبَرٌ مُبِينٌ﴾ [التحريم: ٤] أي وإن تعاونا عليه بما يسوء ويحزنه، فإن الله ناصره، وولي أمره، وجبريل أشرف الملائكة وأبو بكر وعمر، والمؤمنون الأبرار، وجميع الملائكة له أعوان وأنصار، وكفى بهذا البيان رفعاً لقدره ﷻ.

وفي الآية (ذكر الخاص بعد العام) فقد خص (جبريل) بالذكر تشريفاً له، لكونه رئيس الملائكة، ثم دخل في عموم الملائكة مرة ثانية ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ﴾ ومعنى ﴿عَلَيْهِ﴾ عون ونصير، وكل هذا البيان للاعتناء بشأنه عليه الصلاة والسلام.

٣ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَعْلَوُكُمْ بَارًا وَقَوُّهُمَا النَّاسَ وَالْمَعَارَةَ﴾ [التحريم: ٦] في الآية (مجاز مرسل) بذكر المسبب وإرادة السبب، أي احموا أنفسكم وصونوها من (نار جهنم) التي وقودها وحطبها الحجر والبشر، وذلك بملازمة الإيمان والطاعة، والبعد عما حرم الله تعالى، فالإيمان سبب لنجاة الإنسان من نار الجحيم.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَسَرَّيْنِ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتُ نُوحَ وَامْرَأَتُ لُوطَ﴾ [التحريم: ١٠] في الآية (تشبيه تمثيلي) مثل لحال الكفرة المجرمين، أنه لا ينفعهم حسب ولا نسب، بزوجة (نوح) وزوجة (لوط) كانتا في عصمة نبيين عظيمين، كريمين، فكفرتا بالله، فلم تنفعهم صلتهم ورباطتهم الزوجية أي نفع. وقوله: ﴿فَكُنَّ نَجَسًا﴾ [التحريم: ١٠] الخيانة إنما هي في الدين وذلك بعدم الإيمان، وليست خيانتهمما بارتكاب الفاحشة، قال ابن عباس: (ما بغت امرأة نبي قط، وخيانتهمما كانت في الدين) أي بالكفر وعدم الإيمان، لأن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة، لحرمة الأنبياء، فكانت خيانتهمما أنهما كانتا على غير دين نوح، ولوط، اهد تفسير ابن كثير ٤/٤١٩.

وفي الآية مبالغة في التمثيل، لعدم انتفاع الإنسان بصلاح غيره، مهما كان ذلك الغير، في أرفع درجات الإيمان والصلاح.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَسَرَّيْنِ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ وَطُغْيَانًا﴾ [التحريم: ١١] هذا مثل آخر لعدم تضرر المؤمن، بأشد الناس كفراً، وطغياناً وفجوراً، ضربه الله تعالى (لأمية بنت مزاحم) امرأة (فرعون) الطاغية الجبار، فإنها حين آمنت لم يضرها كفر زوجها (فرعون) الشقي، وبهذا وضع القرآن ميزاناً دقيقاً، يصور انقطاع العلاقة الزوجية، وعدم الاعتداد بعلاقة الزواج والنسب، فهو مثل للإيمان في بيت الكفر، كما أن الأول مثل للكفر في عرين الإيمان، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [فاطر: ١٨].

وفي الآية الكريمة لطيفة، حيث طلبت قصراً في الجنة، ولكنها قدمت جوار الله على طلب القصر ﴿أَتَبَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ الْجَنَّةُ﴾ [التحريم: ١١] قدمت الرغبة في الجوار، على طلب الدار، وقد جاء في الأمثال (الجار قبل الدار).

٦ - قوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ آمَنَ يَرْجُو إِلَىٰ أَحْسَنِّ مَوْجِبٍ فَتَقْتَضَا زَوْجًا﴾ [التحريم: ١٢] ﴿أَحْسَنِّ مَوْجِبًا﴾ أي عفت عن الفاحشة، وارتكاب الحرام،

وصانت نفسها عن الفجور والآثام، فنفخ رسولنا (جبريل) في فتحة ثوبها، فوصلت النفخة إلى فرجها، فحملت (بعيسى عليه السلام)، وأضاف النفخة إلى الله تعالى ﴿فَمَخَّنا بِهِ﴾ لأنها كانت بأمره سبحانه، والإضافة (روحنا) إضافة تمليك وتشريف، أي الروح التي خلقناها بقدرتنا، ونفخ جبريل فيها بأمرنا. ١
قال ابن عطية: والإضافة ﴿بِإِنْشَاءِ﴾ إضافة مخلوق إلى خالق، ومملوك إلى مالك، كما تقول: بيت الله، وناق الله. اهـ المحرر الوجيز ١٤ / ٥٣٠.

٧- قوله تعالى: ﴿وَصَدَقْتَ بِكِتَابِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَائِلِينَ﴾ [التحريم: ١٢] المراد بالكلمات ﴿وَصَدَقْتَ بِكِتَابِ رَبِّهَا﴾ أي يشرائعه التي شرعها الله لعباده ﴿وَكُتُبِهِ﴾ يعني التوراة والإنجيل، أطلق الكتب بصيغة الجمع، وأراد بها التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزّل على عيسى، لأن القرآن لم يكن نزل بعد، فهو من باب (إطلاق الكل وإرادة الجزء) وإنما جاء بصيغة الجمع المذكّر ﴿وَكَانَ مِنَ الْقَائِلِينَ﴾ مراعاة لفواصل الآيات، لأن قبلها ﴿الْمُذَلِّينَ﴾ و﴿الْمُذَلَّلِينَ﴾ وقيل: هو من باب التغليب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم.

الإبداع البياني في سورة الملك

١ - قوله تعالى: ﴿ تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١] اليد ﴿ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ كناية عن القدرة التامة، والتصرف الكامل في المخلوقات، أي هو سبحانه مالك الملك، يعزُّ ويذلُّ، ويخفي ويُميت، ويُغني ويُفقر، وله القدرة التامة، والتصرف الكامل، في كلِّ الأمور، وليس معناه أن الله يمسك الملك بيده، وإنما هو ما ذكرناه، كما قاله ابن عباس.

٢ - قوله تعالى: ﴿ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَتَوَكَّلُ أَكْثَرُ عَمَلٍ ﴾ [الملك: ٢] الابتلاء: الامتحان والاختبار، والله تعالى يعلم المطيع والعاصي، والبرِّ والفاجر، من الأزل، فلا حاجة أن يمتحنه ليعرف حاله، وإنما المراد يعاملكم معاملة المخير، بالتكليف بالأوامر والنواهي، فيظهر للناس المطيع من العاصي، والمحسن من المسيء، والمؤمن من الكافر.

ولم يقل تعالى (أكثر عملاً) وإنما قال: ﴿ أَكْثَرُ عَمَلًا ﴾ لأنه لا عبرة بكثرة العمل مع الفصح، والأحسن عملاً هو الأخلص، والأصوب، فالخالص ما كان لوجه الله، والأصوب ما كان موافقاً لهدي النبي ﷺ فهذا هو الأحسن عملاً.

٣ - قوله تعالى: ﴿ مَا نَسِجَ الْغَمِّ مَلَأَ ثَوْبِي مِنَ الْمَوْتِ ۚ ثُمَّ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [الملك: ٣، ٤] المراد بالكثرة: التكثير يعني مرة بعد مرة، ويسمى هذا (أسلوب الإطناب) وذلك بتكرار الجملة، زيادة في التذكير والتبصير.

والمعنى: ردد النظر مرات عديدة، مرة بعد مرة، وانظر بعين الاعتبار، في خلق هذه السموات البديعة، يرجع إليك طرفك خاشعاً ذليلاً، لم يرَ ما تريد من العيب والخلل، ﴿ وَمَقَرَّ حِمِيٍّ ﴾ أي كليل متعب!! والأمر بالنظر إلى هذا الكون العجيب الرائع، يعطي الإنسان صورة عن عظمة خالقه ومبدعه.

٤ - قوله تعالى: ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلُّ الْيَوْمِ فِيهِ فَجٌّ سَالِمٌ مَرْتَبًا ۚ إِنَّهُ يَذُوقُ عَذَابَ ﴾ [الملك: ٨] ﴿ تَمَيَّزُ ﴾ أي تنقطع وتتفرق من شدة غيظها، على أعداء الله، الكفرة المجرمين، وهو تمثيل بديع، لشدة اشتعالها وشدة حرها، على طريق

(الاستعارة المكنية) شبه تعالى جهنم في شدة غلبانها ولهبها، بإنسان مغضب، اشتد حنقه وغبطه على عدوه، حتى كادت نفسه تنقطع وتمزق من شدة الغبط، وحذف المشبه به وهو (الإنسان) ورُمز إليه بشيء من لوازمه وهو (الغبط) الشديد، بطريق (الاستعارة المكنية) وهي من لطائف أنواع الاستعارة.

٥ - قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَمَعَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَاقْشَا فِي سَائِكِبَا وَتَوَلَّوْا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ [الملك: ١٥] (ذُلُولًا): أي هيئة ليثة سهلة، يسهل عليكم السفر في جوانبها، والبناء فوق سطحها، ففي الآية (استعارة بديعة) فائقة في الحسن، شبه الأرض بدايةً مدللةً ميسرةً للركوب، وبداية حلوب كالبقرة تمتحننا السمن واللبن، وحذف المشبه به وهو (الدابة) ورُمز بشيء من لوازمها، وهي التذليل، على طريق (الاستعارة المكنية). وفي هذا التمثيل عظة وعبرة، فماذا يصنع البشر، لو انقلبت الأرض إلى دابة جموح، فثارت فيها البراكين، واشتدت بها الزلازل، واضطربت بمن عليها اضطراباً مفرغاً مخيفاً؟ هل بإمكان البشر أن يوقفوا اضطرابها وهيجانها؟!

٦ - قوله تعالى: ﴿ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضُ إِذَا هِيَ تَمُورُ ﴾ [الملك: ١٦] في الآية (كناية لطيفة) كنى بقوله: ﴿ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ عن ذات الله العلي الكبير، والمعنى: هل أمنتُم يا معشر الكفار (رئكم) العلي الكبير، أن يخسف بكم الأرض، فيغيبكُم في مجاهلها، فإذا هي تضطرب اضطراباً مفرغاً مخيفاً؟ وليس معنى الآية أن الله عز وجل داخل السماء، وأنه محصور فيها، فقد قال ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ١٤٣: (ويُصان جل وعلا عن الظنون الكاذبة، مثل أن يُظن أن ظاهر قوله سبحانه: ﴿ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ أن السماء ثقلة - أي هو داخلها محصور فيها - أو تطله، فإن هذا باطلٌ بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض) يريد رحمه الله: أن الكرسي لا تسعه السموات السبع، ولا الأرضون، والكرسي بالنسبة للعرش، كحلقة في صحراء شاسعة، لا يعلم مداها إلا الله؟ فكيف يكون العرش داخل السماء، وكيف يكون الله عز وجل في السماء على العرش؟ كما يقول بعض الغافلين؟ فافهم - رعاك الله - الحقيقة بالفهم الصحيح.

٧ - قوله تعالى: ﴿ أَفَنْ يَسْئَلُ مِثْلًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَسْئَلُ مِثْلًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الملك: ٢٢] هذا تمثيل رائع، وتصويرٌ بديع، جمع بين جمال التمثيل، وروعة

التعبير، مثل به للمؤمن والكافر، فالمؤمن يمشي سوياً على صراط مستقيم، والكافر يمشي مكباً على وجهه إلى طريق الجحيم.

والمعنى: هل من يمشي كالدابة، منكس الوجه، أعمى القلب، يمشي مثل الأعمى لا يرى طريقه، فهو يخطئ خطئاً عظيماً، فيتعثر بين حين وحين في مشيه، هل هذا أهدي أم من يمشي منتصب القامة، يبصر طريقه، ويرى ما أمامه، فهو آمن من السقوط والعتار، لأنه يمشي في وضوح النهار، يسير على طريق مستقيم، أيهما أهدي سبيلاً، وأحسن دليلاً؟

قال ابن عباس: (هذا مثل لمن سلك طريق الضلالة، ولمن سلك طريق

الهدى)!

لقد صور القرآن الكافر بالدابة الهائمة على وجهها، تسير بدون هدف، وكالأعمى الذي لا يرى الطريق، فيتعثر في خطواته، وهو تائه ضالّ حائر، وصور المؤمن، وهو يمشي على طريق بين واضح، أيهما أرشد وأهدى؟ الأعمى أم البصير؟ هذا مثلهم في الدنيا، أما في الآخرة، فالمؤمن يقوده إيمانه إلى دار النعيم، والكافر يقوده كفره مكباً على وجهه إلى نار الجحيم، ويا له من تمثيل رائع، وتصوير بديع!!

الإبداع البياني في سورة القلم

١ - قوله تعالى: ﴿ مَا أَنتَ بِمُنْذِرٍ لِّمُجْرِمٍ ﴾ [القلم: ٢] في الآية (كناية لطيفة) كنى عن (النبوّة) التي أكرم الله بها رسوله ﷺ بالنعمة بقوله: ﴿ يَنْتَهِ ﴾ والمعنى: لست يا محمد بإنعام الله عليك (بالنبوّة) بمجنون، كما يقول السفهاء المجرمون، وجيء بالجملة كالدليل القاطع على صدق دعوى النبوة، لأن النعمة كانت ظاهرة في حقه عليه الصلاة والسلام، من كمال الفصاحة، ورجاحة العقل، والصدق، والأمانة، حتى كان يسمى (الصادق الأمين) وسائر ما اتصف به من مكارم الأخلاق، ممّا يكذب تلك التهمة الشيعية، وهي اتهامهم له ﷺ بالجنون - وحاشاه - !!

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَتَوَلَّوْا لَوْ كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ [القلم: ٩] المداهنّة: الملاينة والتلطف والمداواة، تشبيهاً لها بالذهن السائل من ليونته، وهي (استعارة لطيفة) والمعنى: تمثّلوا لو تلبّسوا بهم يا محمد، وتلطف معهم فلا تذكر آلهتهم بسوء، وهم يلبسون معك ويتلطفون، سمى هذا بالإدهان على طريق الاستعارة التصريحية، روي أن المشركين طلبوا من الرسول ﷺ أن يكفّ عن سبّ آلهتهم، وتسفيه عقولهم، وعرضوا عليه أن يعبد آلهتهم سنة، ويعبدوا بالمقابل إلهه سنة، فنزلت ﴿ قُلْ بَنَاتُهَا الْكَافِرُونَ لَا أَقْبُدُ مَا تَقْتُلُونَ ﴾ [الكافرون: ١، ٢].

٣ - قوله تعالى: ﴿ عَنَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيٍّ ﴾ [القلم: ١٣] ﴿ عَنَلٍ ﴾ جاف غليظ القلب، سريع نحو الشر ﴿ زَنِيٍّ ﴾ دعي لصيق، ليس له نسب صحيح، وهذه أشدّ معايبه وأقبحها، وصف تعالى هذا الشقيّ بتسع صفات، كلّها قبائح وشنائع، في منتهى السفاهة والقيح، وجاءت منها أربعة أوصاف بصيغة المبالغة (حلاف، هماز، مشاء، مئاع للخير) ثم (العنل) أي الجاف الغليظ ﴿ زَهْدٍ ﴾ أي الفاجر الحقير ﴿ سَتَرٍ ﴾ أي ظالم مجاوز للحد في الظلم والعدوان ﴿ آسِرٍ ﴾ أي كثير الآثام والإجرام ﴿ زَنِيٍّ ﴾ أي ابن زنى، ولم يُعرف أنه ابن زنى حتى نزلت فيه الآيات، واسم هذا الشقيّ الفاجر (الوليد بن المغيرة).

روي أن الآيات لمّا نزلت في حقّه، جاء إلى أمه فقال لها: إن محمداً وصفني بتسع صفات، كلّها ظاهرة فيّ أعرفها غير التاسع منها - يريد وصفه بأنّه زعيم - فإن لم تُصدّقني ضربت عنقك بالسيف!! فقالت له: إنّ أباك كان (عُنيّاً) أي لا يقدر على معاشرّة النساء، وكان ذا ثروة كبيرة، فخشيت على ماله أن يذهب، فمكّنتُ راعياً من نفسي، فأنت ابنُ ذلك الراعي، فلم يُعرَف الشقيّ أنّه (ابن زني) حتى نزلت الآية، فكانت فضيحةً له مدى الدهر. اهـ حاشية تفسير الجلالين.

قال ابن عباس: لا نعلم أحداً وصفه الله بهذه العيوب غير هذا، فألحق به عاراً لا يفارقه أبداً.

٤ - قوله سبحانه: ﴿سَيَلَّمَ عَلَى الْخُرُطُومِ﴾ [القلم: ١٦] في الآية (استعارة مكنتية) بديعة، فإن أصل الخُرطوم للخنزير، واستعارته لأنف الإنسان، تجعله في غاية الإذلال والإهانة، لغرض التقييد والتشنيع عليه.

شبهه تعالى أنفه بخُرطوم الخنزير، أو الفيل، وخدّف المشبه به، وهو (الخنزير)، ورّمز إليه بشيء من لوازمه وهو (الخُرطوم)، أي سنخطم أنفه بالسيف، فنجعل ذلك علامةً له مدة حياته، وقد خُطم أنفه يوم بدر.

٥ - قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْتَبِرُوا أَنْفُسَكُمْ أَيُّكُمْ رَحِمَ اللَّهُ رَحْمَةً مِّنْهُ﴾ [القلم: ١٧] هذا مثلٌ ضربه الله تعالى لكفار مكة، حيث أرسل الله إليهم الرحمة المهداة، بعثة خير البشر، فقابلوه بالاستهزاء والتكذيب، فضرب لهم مثلاً بأصحاب الجنة - يعني البستان -.

ومعنى الآية: إنّنا اختبرنا أهل مكة بالجوع والقحط، حتى أكلوا الجلود، والحشرات، والدم، كما اختبرنا أصحاب البستان، الذي كان قرب (صنعاء) باليمن، حين حلقوا أن يقطفوا ثمار بستانهم وقت الصباح الباكر، قبل أن يحضر الفقراء والمساكين.

وخلاصة القصة: كما يذكرها المفسرون، أن رجلاً صالحاً من أهل صنعاء، كان له بستان كبير، فيه من أنواع الفواكه والثمار والنخيل، وكان إذا حان وقت الحصاد، دعا الفقراء فأعطاهم حقهم ونصيبهم وافرأ، وكان يُنفق الثلث على أهله وعياله، ويتصدق بالثلث، ويترك الباقي لمصروف البستان وأجرة العُمَّال، فلمّا تُوفي الأب وورثه أبنائه، قال بعضهم لبعض: إنّ أبانا كان

مصرفاً أحرق، يئذ الحمال، وينفق على المساكين، ويحرمنا من كثير من حقوقنا، فتشاوروا فيما بينهم، وعزموا على أن يقطفوا ثمار البستان في الليل، قبل طلوع الشمس، لئلا يحضر أحد من المحتاجين والمساكين، فيطلبوا ما كانوا ينالونه في زمن أبيهم، وحلقوا على جني ثمارها في ظلمة الليل، فأرسل الله على البستان ليلاً ناراً محرقة، وصواعق مدمرة، أثلفت الشجر، وأحرقت الثمر، فلما رأوا البستان محترقاً، ليس فيه ثمر، قالوا: لقد أخطأنا الطريق، فما هذا بستاننا، ثم تبين لهم أنهم ما كانوا مخطئين الطريق، وعرفوا أن الله تعالى عاقبهم بنينهم السيئة، فأحرق لهم ثمر البستان، فندموا وتابوا ولكن بعد فوات الأوان، وقد قص الله علينا قصتهم لتكون عظة وعبرة، لكل إنسان يجحد نعمة الله، وينكر فضله، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر!!

٦ - قوله تعالى: ﴿أَتَجْعَلُ السَّيِّئِينَ مُقَدِّرِينَ سَأَاتِهِمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: ٣٥، ٣٦] في الآية تشبيه عجيب، يُسمى (التشبيه المقلوب) حيث جعل المشبه به مشبهاً، والمشبه مشبهاً به، كقولهم: البحر عطاؤه، والقمر وجهه، وأصله عطاؤه كالبحر، ووجهه كالقمر، وهذا النوع من التشبيه، أبلغ من (التشبيه البليغ) والأصل في الآية أن يقال: أفنجعل المجرمين كالمسلمين؟ أي في الثواب والجزاء، فقلب التشبيه إلى صورة أبلغ فقال: ﴿أَتَجْعَلُ السَّيِّئِينَ كَالْمُسْلِمِينَ﴾ فتنبه لهذا النوع من البيان الإبداعي في التصوير والتشثيل.

٧ - قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيَذْعَبُونَ عَلَى الشُّجُورِ فَلَا يَسْتَلْبِثُونَ﴾ [القلم: ٤٢] الكشف عن الساق: كناية عن شدة الهول، والبلايا والرزايا التي يلقاها الكفار يوم القيامة، كثي بها عن الشدة والهول، قال ابن عباس: هو يوم القيامة يوم كرب، وهول، وشدة، وهو الأمر الفظيع الشديد. (تفسير ابن كثير).

وهذا كما قال الشاعر عن الحرب:

قَدْ شُمِرَتْ عَنْ سَاقِهَا قَسِيدُوا وَجَدَّتْ الْحَرْبُ بِكُمْ قَسِيدُوا
وليس للحرب ساق، وإنما هو تعبير بياني بديع، في اشتداد المعركة، وعظم خطبها.

قال القرطبي: والأصل في هذا الكلام، أن من وقع في أمر، يحتاج فيه إلى الجِدِّ، شُمِرَ عن ساقه، فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدة والهول. اهـ تفسير القرطبي.

٨ - قوله تعالى: ﴿أَنذِرْ وَمِنَ الْكُذِبِ يَهْدَى الْغَيْبُ سَنَدَهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾

[القلم: ٤٤] هذا أسلوبٌ بديعٌ في التهديد والوعيد، أي دعني ومن يكذب بهذا القرآن، لأكفيك شره، وأنتقم لك منه، وليس هناك مانع يمنع الله من عذابهم، ولكنه أسلوب العرب في الوعيد والتهديد، كما يقول الإنسان: دعني وهذا الظالم لأكفيك أمره.

وقوله تعالى: ﴿سَنَدَهُمْ﴾ الاستدراج: أن يستنزل الخصم درجةً درجةً، حتى يورطه ويوقعه في شركه، وفي الحديث: «إن الله ليسلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» رواه البخاري.

٩ - قوله تعالى: ﴿قَاتِلْهُمْ يَوْمَ نَالِهِمْ لَا تُكْرِهِيَهُمْ لُكُوتٌ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾

[القلم: ٤٨] كُئِيَ عن نبي الله (يونس بن متى) بصاحب الحوت، لأن الحوت ابتلعه، فثسب إلى الحوت، وكان ذلك بأمر من الله عز وجل، لشره قومه بدون إذن من الله تعالى، وليدل على عظم قدرته، أن الإنسان يبقى حياً ولو ابتلعه الحوت، ففي الآية تحذيرٌ وتذكير، التحذير للرسول ﷺ، والتذكير للبشر ليضعوا، كما قال سبحانه: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يَمُوتُونَ لَمَّا ءَامَنُوا كَذَّبْنَا عَنْهُمْ ءَدَابَ الْحَرِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتْنَانًا إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ [يونس: ٩٨].

١٠ - قوله تعالى: ﴿وَيَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ وَأَتُوا مَسَاجِدَ رَبِّكُمْ وَلَوْ أَنَّمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ رِزْقُ رَبِّكُمْ وَرَأْسُكُمْ وَخُفُّكُمْ لَلْأَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾

[القلم: ٥١] (يزلقونك): أي يصرعونك بأعينهم، بنظرات مسمومة قاتلة، تكاد تهلك الإنسان، من شدة بغضهم لك، وحقدهم عليك.

وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها حق، ولكن بإرادة الله ومشيته، وفي الحديث الشريف: «العين حق - أي إصابتها حق - ولو كان شيء يسبق القدر، سبقته العين» رواه مسلم.

الإبداع البياني في سورة الحاقة

١ - قوله تعالى: ﴿**الْحَاقَّةُ ۝ وَالْحَاقَّةُ ۝ وَالْحَاقَّةُ ۝ وَنَا لَئِنَّ آيَاتِنَا لَخَالِئَةٌ**﴾ [الحاقة: ١ - ٣] الأصل فيها أن يُقال: الحاقة ما هي؟ أي أي شيء هي القيامة؟ ولكن وضع الظاهر موضع الضمير للتهويل، والتعظيم لشأنها، فإنها من الشدة والهول، بحيث لا يحيط بها خيال، ولهذا أسهب في ذكرها بتكرار اللفظ ثلاث مرات، وفائدة التكرار: التخويف، والتحذير، والتهويل لأمر يوم القيامة.

٢ - قوله تعالى: ﴿**فَرَفَعَ الْقَوْمَ فِيهَا صَوْغَى كَالْأَشجارِ نَحْلًا يُجَادِيهِ**﴾ [الحاقة: ٧] شبههم تعالى بأشجار النخل العالية، التي انقلعت من جذورها، فإن عاداً كانوا طوالاً، ضخام الأجسام، يشبهون في الضخامة شجر النخل، فأصبحوا جُثثاً هامدة، وهلكوا عن بكرة أبيهم، ولهذا قال: ﴿**فَهَلْ رَأَوْا لَكُمْ مِنْ أَنْبِئَةٍ**﴾ [الحاقة: ٨] أي هل ترى أحداً من بقاياهم؟ ففي الآية (تشبيه تمثيلي) بديع.

٣ - قوله تعالى: ﴿**إِنَّا عَلَّمْنَا الْإِنْسَانَ خُسْرًا وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُ الْإِنْسَانَ**﴾ [الحاقة: ١١] في الآية (استعارة لطيفة) فائقة الإبداع والتصوير، فإن الطغيان من صفات الإنسان، وقد استعار ارتفاع الماء، وزيادته على الحد المعهود بالطغيان، فقال: ﴿**عَلَّمْنَا الْإِنْسَانَ**﴾ تشبيهاً له بطغيان الإنسان على الإنسان، وكأن الماء معتد، جاوز حدّ العدوان لكثرتة، ففيها (استعارة تصريحية) ومعنى (الجارية): السفينة، أي لما ارتفع الماء، وعلا وجه الأرض، وزاد زيادة عظيمة، حملناكم في السفينة التي صنعها نوح عليه السلام.

٤ - قوله تعالى: ﴿**وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَتَنَبَّهُونَ**﴾ [الحاقة: ١٧] الأرجاء: الجوانب والأطراف، جمع رَجَى بالقصر، والمَلَكُ: اسم جنس، أي الملائكة على جوانبها، ويحمل عرش الرحمن جلّ وعلا ثمانية من الملائكة العظام الأشداء، الذين لا يعرف ضخامة أجسامهم أحد، إلا الله رب العالمين، وفي الحديث الشريف: «أذن لي أن أحدثكم، عن ملك من ملائكة الله تعالى، من حملة العرش، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، مسيرة سبعمائة عام» رواه أبو داود.

والآية بيان لعظمة جلال الله وسلطانه، فإن العرش مظهر من مظاهر عظمته تعالى، وعلو شأنه، لا لاحتياجه سبحانه إليه، لأن الله تعالى كان ولم يكن شيء معه، ثم خلق العرش العظيم، وخلق الكرسي، والكرسي وحده محيط بالسموات والأرض: ﴿وَمَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وهو بالنسبة للعرش، كحلقه صغيرة في صحراء شاسعة واسعة، لا يعرف أحد قدر كبيرها وسعتها، والله سبحانه خلق لنفسه بيتاً يزوره المؤمنون هو (الكعبة المشرفة) وجعل من ركن البيت حجراً (الحجر الأسود) هو يمينه في الأرض، كما جاء في الحديث الشريف، وليس المعنى أن البيت العتيق مسكنه، وأن الحجر الأسود يمينه حقيقة، إنما هو (تمثيل) لعظمته جلّ جلاله، كما يشاهد من أحوال الملوك والسلاطين، ولأفضوئته سبحانه أجل وأعظم، من كل ما تحيط به الإشارة والعبارة، ولهذا وصف العرش بالعظم والفخامة فقال: ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة: ١٢٩].

٥ - قوله تعالى: ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ [الحاقة: ٣٧].

ذكر تعالى أن طعام الكفار هو (الغسلين) وهو صديد أهل النار، الذي يسيل من أجسادهم، ثم قال: ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ ولم يقل: المخطئون، لأن الخاطئ الذي يتعمد الإثم والذنب، والمخطئ: الذي يفعل الذنب عن غير قصد، والخطأ مغفور، فتدبر أسرار القرآن في تعبيره الدقيق.

٦ - قوله سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ... ثُمَّ يَدُورُ مَطَّيًّا﴾ [الحاقة: ٤٠ - ٤٣] أضاف القرآن إلى جبريل عليه الصلاة والسلام ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ وهي إضافة مجازية، لأن جبريل نزل به على رسول الله ﷺ بأمر الله تعالى كما قال سبحانه: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ... عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ... بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥].

٧ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَقَلْنَا عَنْكَ الْآقَاوِيلَ... لَأَخَذْنَا مِنْهُ وَالْيَمِينَ... ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٦] سمى تعالى الافتراء على الله تقولاً ﴿وَلَوْ نَقَلْنَا عَنْكَ الْآقَاوِيلَ﴾ لأنه قول كاذب متكلف.

ومعنى الآية: لو اختلق محمد بعض الأقوال علينا، ونسب إلينا ما لم نقله، لأخذنا يمينه، ثم لقطعنا منه نياط قلبه - وهو عرق القلب الأبهري - الذي إذا قطع مات صاحبه قوياً، لم يقل تعالى: لضربنا عنقه،

أو أهلكناه وأمتناه، وإنما صورّه بأفطع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه، وهو أن يأخذ الجلّادُ يمينه، ويكبّه على وجهه وهو يرى السيف، ثم يضرب عنقه ويقطع منه الأوداج، وإنه لمنظر مفزع رهيب، في تصوير القتل بهذه الصورة الشنيعة.

الإبداع البياني في سورة المعارج

١ - قوله تعالى: ﴿شَرَحَ الْمَطَاطَةَ وَالرُّوحَ الْيَوْمَ بِمَا كَانَ مَقْدَارُهُ حَسْبَ الْفَسْخِ﴾ [المعارج: ٤] جاء تحديد العدد هنا بخمسين ألف سنة، وذكر تعالى في سورة (الحج) تحديد العدد بألف سنة في قوله سبحانه: ﴿وَلَيْتَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّنَ الدُّنْيَا﴾ [الحج: ٤٧] ولا تعارض بين الآيتين، لأن آية الحج تتحدث عن (اليوم الإلهي) فاليوم عندنا نحن البشر ٢٤/ أربع وعشرون ساعة، واليوم الإلهي عند الله في حسابه، يقارب ألف سنة، ولهذا أدخل كاف التشبيه ﴿كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّنَ الدُّنْيَا﴾ والآية في سورة المعارج تتحدث عن يوم القيامة، وعن طول ذلك اليوم العصيب، طوله خمسون ألف سنة، من سنوات الدنيا، ولذلك لم يدخل هنا كاف التشبيه، قال ابن عباس: (هو يوم القيامة، جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة، ثم يدخلون النار، للخلود والاستقرار) تفسير ابن كثير ٤/ ٤٤٧.

فليس هناك تعارض بين النصوص - كما يزعم بعض المستشرقين - لأن آية المعارج تتحدث عن (يوم القيامة). وآية الحج تتحدث عن (اليوم الإلهي) في حساب الله، بالنسبة إلى أيام الدنيا، فافهم هذا رعاك الله، ثم في الآية الكريمة ما يُسمى بـ (ذكر الخاص بعد العام) فإن (جبريل) عليه الصلاة والسلام، داخل في جملة الملائكة، وتخصيصه بالذكر للعناية بشأنه، وبيان منزلته السامية عند الله عز وجل، فهو رئيس الملائكة وأفضلهم، كما أن محمداً ﷺ أفضل الرسل الكرام، صلوات الله عليهم أجمعين.

٢ - قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيَّاءِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ [المعارج: ٨، ٩] فيه من التشبيه ما يسمى بالتشبيه (المرسل المجمل) لذكر أداة التشبيه، وحذف وجه الشبه، وهو ضرب من ضروب التشبيه البديع، أي تكون السماء سائلة غير متماسكة، كالتحاس المذاب، من شدة هول ذلك اليوم الرهيب، وتكون الجبال كالصوف المنفوش، المصبوغ ألواناً، لأن الجبال مختلفة الألوان، فيها الأحمر، والأبيض، والأسود، فإذا تفثت الجبال وتناثرت، أصبحت

﴿الْمُهِن﴾ أي الصوف المصبوغ ألواناً، فلذلك شُبِّهت بالعهن، وهو تشبيه بالغ الروعة والتأثير.

٣ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْدِي مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ غَيْرُكَ﴾ [المعارج: ١١ - ١٤] أي يتمنى المجرم، المكذب بآيات الله، لو يفدي نفسه من عذاب الله، بأعز من كان عليه في الدنيا، من (البنين، والزوجة، والإخوة، والعشيرة) التي كانت تحميه، ويفخر بالانتساب إليها، بل إن الأمر يتعدى كل هؤلاء، حتى ل يتمنى المجرم لو فدَى نفسه بجميع أهل الأرض، ولكن هيهات أن ينجو من العذاب، بدأ تعالى بذكر الأخصّ فالأخصّ (الأبناء، الزوجة، الإخوة، الأقارب)، ثم ختم بالأعمّ، فقال: ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ نَحْبِ﴾ للتنبيه على شدة الهول، وشدة ما يلقاه كل كافر ومجرم، من أنواع الشدائد والأهوال، ففي الآية (ذكر العام بعد الخاص) للتذكير بهول الموقف الرهيب.

٤ - قوله تعالى: ﴿تَتَخَوَّاتُ لِقَاءَ رَبِّكَ﴾ [المعارج: ١٧، ١٨] فيه ما يسمّى بالتضمين، أي تنادي جهنم وتهتف باسم كل كافر ومنافق فاجر، تناديه باسمه، ضمّن (تدعو) معنى (تنادي)، قال ابن عباس: (تدعو الكافرين، المنافقين بأسمائهم، بلسان صحيح، فصيح، تقول: إلي يا كافر، إلي يا منافق، ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب) اهـ تفسير ابن كثير.

ومعنى الآية الكريمة: أن جهنم تنادي وتهتف بأسماء زبائنها من أعداء الله، ونقتلع أطراف الإنسان، وجلدة رأسه من شدة حرّها، وكأنها مغناطيس تجذب إليها كل حواس الإنسان: اليدين، والرجلين، وبقيّة أعضائه، قال البخاري في كتاب التفسير (الشوى): البدان، والرجلان، والأطراف، وجلدة الرأس يقال لها: شواة. اهـ.

ومعنى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ أي جمع المال وكذّسه فجعله في وعاء، ولم يؤد زكاته، واشتغل بجمعه عن عبادة الله تعالى، فقد جمع هذا الشقي بين الكفر، والبخل.

٥ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْدِي مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ غَيْرُكَ﴾ [المعارج: ٣٨] هذا (استفهام إنكاري)، للتفريع والتوبيخ، أي هل يطمع كل واحد من هؤلاء المجرمين، أن يدخله الله جنة الخلد والنعيم، وقد كفر بربه، وسخر من رسله؟ فالاستفهام خرج عن حقيقته الأصلية، إلى غرض (التوبيخ والسخرية).

٦ - قوله سبحانه: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَشَاءُونَ﴾ [الماعج: ٣٩] في الآية (كناية) فائقة راتقة، كثر عن (المعنى) الذي هو قَدْرٌ وكره، بهذه الكناية البديعة ﴿خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَشَاءُونَ﴾ أي خلقناهم من هذه النطفة المهيئة الحقيرة، من ذلك الماء المهيين، كما قال سبحانه ﴿أَوَلَمْ نَقْلُقْ مِنْ مَّاءٍ نَهْمٌ﴾؟ [المرسلات: ٢٠] الذي تستقذره النفس؟ والتعبير المبدع الرائع، يجعلهم يطأطئون الرؤوس خجلاً وحياءً، ويُعرفهم بقدرهم ومنزلتهم عند الله تعالى، فهم أهول وأحقر من أن يدخلوا جنة القدس!! وقد مسخ القرآن بهذا التعبير كبرياءهم وغطرستهم مسخاً، وأراهم أنفسهم على حقيقتها، دون لفظة نابية، فلم يقل: إنا خلقناهم من قدر ونَجَس، وإنما قال: ﴿خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَشَاءُونَ﴾ ليفكروا بأنفسهم في أصل نشأتهم، فإذا كانوا مخلوقين من القدر، من ماء مهين، فلا يليق بهم الكبر الذي يسيهون به ويفخرون.!

٧ - قوله سبحانه: ﴿يَوْمَ يُخْرِجُنَا مِنَ الْأَرْضِ بِرَأْسِنَا كُنْهَمُ إِلَى نَصَبٍ يَبَئِثُونَ﴾ [الماعج: ٤٣] في الآية تشبيه رائع مبدع، وفي هذا التشبيه (تهكم) وسخرية بهم لأذعة، تناسب مع ما كانوا عليه في الدنيا، فقد كان يسارعون في الأعياد إلى الأوثان ليعبدوها، وهاهم اليوم يسارعون إلى الحميم ليقترحوها، فما أبدعه من تشبيه!! وما أوضحه من بيان!!

والمعنى: يوم يخرجون من القبور إلى أرض المحشر مسرعين، كأنهم يسعون إلى أصنامهم التي نصبوها في الدنيا ليعبدوها، وهو غاية في السخرية بهم والتحقير!!

الإبداع البياني في سورة نوح

١ - قوله تعالى: ﴿جَعَلُوا أَصْبَاحَهُمْ دُخَانًا وَمَسَاءَهُمْ نُجُومًا وَانْشَكَبُوا لَنَجْوَاهُمْ﴾ [نوح: ٧] تصويرٌ بديع مؤثر، للعناد والطغيان الذي كان عليه قوم نوح، حتى وصل بهم الحال إلى إغلاق آذانهم عن سماع النصيح، وبُغض رؤية النصيح، أطلق (الأصابع) وأراد بها (الأنامل) أعني رؤوس الأصابع، لأن الأصبع لا تدخل كلها في الأذن، فهو (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الكل وإرادة الجزء).

٢ - قوله تعالى: ﴿يُرْسِلُ السَّمَاءَ مِثْرًا﴾ [نوح: ١١] المراد بالسماء المطر، لأن المطر ينزل من جهة السماء، فقيه (مجاز مرسل) أطلق المحل على الحال، وعلاقته المحلية، قال الشاعر:

إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ زَغِيثًا وَإِنْ كَانُوا عِضَابًا
ومعنى الآية: إذا رجعتم إلى الله، أغدق رؤكم عليكم أبواب الرزق، فأنزل عليكم المطر، غزيراً متتابعاً، بكثرة ووفرة، فأخرج لكم به الزرع، وأحيا لكم به الضرع، وجعل لكم البساتين النظرة، والحدائق القسيحة، ذات الأشجار والثمار، والأنهار الجارية.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْتَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ نَافَاً ثُمَّ يُبْعِدُكُمُ فِيهَا وَيُغْرِمُكُمْ أَهْرَابًا﴾ [نوح: ١٧، ١٨] في الآية الكريمة (استعارة تبعية) شبه تعالى إنشاء البشر، وخلقهم في أطوار وأدوار، بالنبات الذي يخرج من الأرض، واشتق من النبات، لفظة (أنيتكم) بطريق التمثيل له بالنبات، فقيه (استعارة تبعية) من بديع أنواع الاستعارة.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ [نوح: ١٩، ٢٠] في الآية تشبيه بديع، يُسمى (التشبيه البليغ) حذف أداة التشبيه، ووجه الشبه، فأصبح بليغاً ﴿الْأَرْضُ بِسَاطًا﴾ أي جعل الأرض ممهدة واسعة فسيحة، كالسباط، شبهها في امتدادها وسعتها بالبساط، وليس معنى الآية

أن الأرض غير كروية، بل هي فسيحة واسعة مع كرويتها، ليسني عليها البشر ويزرعون، ولو كانت كلها جبلاً وودياناً، ما أمكن العيش عليها، وكرويتها أمرٌ يقيني مقطوع به، والكرة العظيمة، يَرى كلُّ من عليها ما يليه مسطحاً.

قال ابن تيمية: لا أعلم في علماء المسلمين من أنكر كروية الأرض، إلا من لا يؤبه له من الجهال. اهـ الفتاوى ٥٨٨/٦.

٥ - قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَبْغُوا يَكْفُرُوا وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فِتْنًا﴾

[نوح: ٢٧] هذا من (المجاز المرسل) باعتبار ما يكون، أي ولدوا أولاداً يكون مآلهم ومصيرهم أن يصبحوا فجاراً كفاراً عند بلوغهم.

قال الفخر الرازي: فإن قيل: كيف عرف نوح ذلك؟ فالجواب أنه عرف ذلك بالاستقراء، فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، فعرف طباعهم وجزيهم، وكان الرجل ينطلق بابنه إلى نوح عليه السلام فيقول له: يا بني احذر هذا فإنه كذاب، وإن أبي أوصاني بمثل هذه الوصية، فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك، فلذلك حَكَم عليهم بالكفر والفجور ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فِتْنًا﴾ تفسير الفخر الرازي.

الإبداع البياني في سورة الجن

١ - قوله تعالى: ﴿يَقُولُوا إِنَّمَا أَزْوَاجُكُمْ خَلْقٌ أَلْفُكُمْ لَا يَخْلُقُونَ أَشْيَاءَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ يُنْفَخُ الْغُيُوبُ﴾ [الجن: ١] ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْظُّهْرَ﴾: مصدر وُصِفَ به القرآن للمبالغة، أي سمعنا قرآنًا عجيبيًا، مؤثرًا في حُسن نظمه، ودقة إيجازه، وروعة إعجازه، وما حواه من بديع الحُكم والعظات، فأطلق المصدر (عجبا) وأراد به القرآن العجيب، الذي يستهوي القلوب والعقول، بحلاوة نظمه، وحسن بيانه.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِيهِمْ أَزْوَاجُهُمْ رَبُّهُمْ يَشْفَاهُ الْعِلْمَ﴾ [الجن: ١٠] هذا أدب رفيع من الجن، حيث نسبوا الخير إلى الله، ولم ينسبوا الشر إليه في قولهم: ﴿أَنَّا لَا تَدْرِيهِمْ أَزْوَاجُهُمْ رَبُّهُمْ يَشْفَاهُ الْعِلْمَ﴾ وهذه من الآداب الشريفة القرآنية، نطق بها الجن، كقول إبراهيم عليه السلام: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهْوَ يَكُونُ﴾ والَّذِي مَوَّطَعْنِي وَيَقِينُ ﴿وَالَّذِي مَرَّضَنِي فَهْوَ يَشْفِينِي﴾ [الشعراء: ٧٨ - ٨٠]. فالخير يُنسب إلى الله خُلُقًا وتقديرًا، والشر لا يُنسب إليه أدبًا وتوقيرًا، وإن كنا نؤمن بأن الخير والشر بتقدير من الله تعالى، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام: «وَأَنْ تَوْمَنْ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرُّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى» رواه البخاري.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا يَكُنُ الْفَاطِمَةُ رَأْسُ الْمَدِينَةِ لَكِ الْمُلْكُ الْإِسْلَامُ وَالْحَقُّ الْمَحْلُوقُ وَالْأَرْضُ لِلَّهِ فَهُوَ يُعْطِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ [الجن: ١١] الطرائق: جمعُ طريقة، كفصائد جمع قصيدة، وهو المذهب الذي يعتنقه الإنسان، والقِدَّة: جمع قِدَّة وهي المتفرقة والمختلف، أي كُتْلًا مذاهب متفرقة ومختلفة، كلٌ يمشي نحو هواء، فينا النقي والشقي، والبُرُّ والفاجر، والمؤمن والكافر، فلذلك تفرقت بنا الأهواء، استعار (الطرائق) للمذاهب المختلفة، وهو من بديع اللفظ، ولطيف الاستعارة.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا نَسْتَفْتِيكَ عَلَى الطَّرِيقِ وَنَرْجُوكَ آمِنًا﴾ [الجن: ١٦] في الآية (كناية لطيفة) فقد كُتِيَ بالطريقة عن (شريعة الإسلام) التي بعث الله بها خاتم المرسلين ﷺ، أي لو استقام الإنس والجن على (دين الإسلام)، لو شِعَ الله أرزاقهم، وأغدق عليهم بركات السماء والأرض.

• - قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيلاً﴾ [الجن: ١٩]
 تسمية الرسول ﷺ (عبد الله) أعظم شرف لرسول الله ﷺ فالإضافة هنا إضافة
 (تشريف وتكريم) كقوله سبحانه: ﴿سُبْحَنَ الَّذِينَ أَمَرُوا بِمَنْدُوبِهِ﴾ [الإسراء: ١] أي
 بمحمد ﷺ، فأعظم شرف لرسول الله أن يكون عبداً لله تعالى، كما قال
 القائل:

وَمِمَّا زَادَنِي شَرْفًا وَتَبِيهَا وَكَيْدْتُ بِأَخْمَصِي أَطَا الثُّرَيَّا
 دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ ضَيَّرْتُ أَخْمَدَ لِي نَيْبًا
 فَشَرَفُ الشَّيْءِ بِشَرَفِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَأَيُّ شَرَفٍ أَفْخَمُ وَأَضْحَمُ، من إضافة
 الرسول إلى اسم الله الأعظم؟

ومعنى الآية الكريمة: أنه لما قام عبد الله ورسوله محمد ﷺ يصلني ويقرأ
 القرآن في صلاته، كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الزحام، حرصاً على
 سماع القرآن، ومعنى ﴿لِيلاً﴾ أي متراكماً بعضهم على بعض، تعجباً مما سمعوا
 من رسول الله ﷺ من قراءته، وشاهدوا من عبادته.

الإبداع البياني في سورة المزمل

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ دَاوُدَ وَنُوحًا﴾ [المزمل: ١٥] في الآية (التفات من الغيبة إلى الخطاب) ولو جرى الكلام على الأصل، ل قيل: (إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ) والغرض من هذا الالتفات: التبريع والتوبيخ لكفار قريش، على عدم الإيمان، مع وضوح الحجة والبرهان.

٢ - قوله تعالى: ﴿عَلَّمَ أَرْطُلَ نَحْسِهِ لَنَاتٍ عَلَيْكَ فَاقْرَأُوا مَا بَشَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠] في الآية (مجاز مرسل) أطلق الجزء وهو القراءة، وأراد الكل وهي (الصلاة) لأن القراءة أحد أركان الصلاة، أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، لأن قيام الليل كان مفروضاً على الرسول ﷺ وأصحابه، فنسخ الله ذلك تيسيراً عليهم، والآية تحدثت عن الصلاة. ﴿يَا ذَاكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ مِنْ لَيْلِي أَنِّي...﴾ [المزمل: ٢٠].

قال الشوكاني: أي صلوا ما تيسر من صلاة الليل، والصلاة تُسمى قرآناً، قال تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] وهذه الآيات المذكورة هي الناسخة لقيام الليل. تفسير الشوكاني ٣١٩/٥.

وانما كُلِّفُوا في هذه الدعوة، بقيام الليل، لأن قيام الليل، يقوِّي أبدانهم، ويُرَكِّبُ أرواحهم، ويُعَوِّدُهُمْ على تحمل المشاق في تبليغ الدعوة، وتشر الإسلام، ولهذا فتحوا الديار والأمصار، رضوان الله عليهم أجمعين.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَنذَرْنَا اللَّهَ قَرِيبًا عَسًا...﴾ [المزمل: ٢٠] شبه الإحسان إلى الفقراء والمساكين، بإقراض رب العالمين، قرضاً واجب الرفاء، تفخيماً لشأن الفقراء، لئلا يمتن عليهم أحد بهذا العطاء، وهذا من لطيف الاستعارة، وبديع البيان.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفْقَرُكُمْ لِيَوْمِ الْحُجَّةِ يَوْمَ تَلْقَوُا اللَّهَ﴾ [المزمل: ٢٠] هذا من باب (ذكر العام بعد الخاص) عثم فعل الخيرات، بعد ذكر الصلاة، والزكاة، والإنفاق في سبيل الله، ليعم جميع أعمال الخير والصالحات، للاهتمام بتقديم كل ما يرضي الله من أعمال الخير.

الإبداع البياني في سورة المدثر

١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ۖ مَا أَنَا بِمُتَغَيِّظٍ بِكَ ۖ وَالَّذِي أَدَّبَكُم بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَنَسَفَكُم بِهَا ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [المدثر: ١، ٢] (المدثر) المتغطي والمتلفف يشابه من الدثار وهو الثوب الذي يكون فوق القميص الداخلي، وأصله المتدثر، خاطبه وناداه بنداء شفيف لطيف، ليشعر ﴿﴾ بالمؤانسة والملاطفة له من ربه، فهو خطاب الحبيب للحبيب، إذ ناداه بوصفه، ولم يقل: يا محمد، ليستشعر الأنس واللفظ من رب العزة والجلال، فإن العرب إذا أرادت ملاطفة المخاطب سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، كقول النبي ﴿﴾ لعلني: (قم أبا تراب) لكونه كان نائماً على الأرض وأصابه التراب، وقوله لحذيفة: (قم يا نومان) حين كان نائماً في المسجد، فالأسلوب إذا أسلوب (تأنيس وملاطفة).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَكَّرْنَا وَهَلَكْنَا مَخَطِرًا ۚ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَنَسَفَكُم بِهَا ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [المدثر: ٣ - ٥] فيه تقديم (المفعول على الفعل) لإفادة الاختصاص، أي خصص ربك بالتكبير والتعظيم، وطهر ثيابك من القدر والدنس، وارفض عبادة الأوثان والأحجار، ولا تقربها، وإنما ذكر تكبير وتعظيم الرب، بعد ذكر الإنذار، تنبيهاً للنبي ﴿﴾ على عدم الاكتراث بالكفار، فلا ينبغي أن يرهب من أحد، إلا العزيز الجبار، وقال ابن عباس: الثياب هنا: كناية عن القلب والنفس، أي طهر نفسك وقلبك من الذنوب والمعاصي، وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله: إنه لذيس الثياب، وإذا وفى وأصلح يقولون: إنه لطاهر الثياب. اهـ ابن كثير ٤/ ٤٧٠.

٣ - قوله تعالى: ﴿سَيُكَلِّمُكَ رَبُّكَ فَتَنبِئْهُ ۖ وَإِنَّ عَلَاقَ لَلْإِنسِ عَلِيمٌ﴾ [المدثر: ١٩، ٢٠] جملة دعائية بمعنى اللعنة، والدعاء عليه بالهلاك، وكرره لبيان شناعة قوله عن القرآن (إنه سحر) وقوله عن رسول الله ﴿﴾ (إنه ساحر) والتعجب من حاله في تكفيره وتقديره، يقول: ما أعجب حكمه وتقديره؟ وما أغربه؟ لغاية التهكم به، كأنه يقول: قائله الله ما أروغ تفكيره، وما أبدع رأيه الحصيف؟ حيث قال عن

القرآن: إنه سحر يُؤثر أي ينقله ويرويه السحرة بعضهم عن بعض.

يقول العرب عند استعظام الأمر، والتعجب من قائله أو فاعله: قاتله الله!! ومرادهم أنه بلغ من الشناعة والفظاعة أن يُدعى عليه من حساده.

٤ - قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَلْفَنَّا سَفَرًا لَا تَبْقَى لِلَّهِ إِلَّا الْحُسْنَىٰ﴾ [المدثر: ٢٧، ٢٨] (سفر): اسم من أسماء جهنم، والاستفهام للتهويل والتفخيم، لأمر نار الجحيم، لا تبقي عظماً إلا طَحَنَتْه وأذابته، قال الشوكاني: العرب تقول: ما أدراك ما كذا؟ إذا أرادوا المبالغة في أمره، وتعظيم شأنه، كأنه يقول: استعظموا شأن سفر - أي جهنم - إنها لا تبقي لهم لحماً، ولا تَذُرُ لهم عظماً. اهـ فتح القدير ٣٢٥/٥.

٥ - قوله تعالى: ﴿لَا تَسْتَعْجِلْ بِهِنَّ وَأَنْتَ عَالِمُ الْغُيُوبِ﴾ [المدثر: ٣٧] في الآية كناية لطيفة) فقد كثرت عن فعل الخيرات والصالحات (بالتقدم) وعن فعل القبائح والمنكرات (بالتأخر) أي لمن شاء من العباد، أن يتقدم لربه بفعل الصالحات، أو يتأخر بارتكاب المنكرات والموبقات.

٦ - قوله تعالى: ﴿فَتَنَّاكَ فِي الْغُيُوبِ﴾ [المدثر: ٤٩ - ٥١] القصورة: الأسد، وفي الآية تشبيه بديع عجيب، يسمى (التشبيه التمثيلي) لأن وجه الشبه منتزع من متعدد، شبههم تعالى بالحُمُر الوحشية النافرة، إذا رأت الأسد، فزعث وهربت منه، من شدة الخوف والفرع. وإنه لمشهد مضحك غريب، فإن حمار الوحش، إذا سمع زئير الأسد، يدعو غدواً غريباً، دون هدف ولا اتجاه، في منظر مضحك يدعو إلى الاستغراب، وفي تشبيههم بالحُمُر الوحشية، شهادة عليهم بالبُله والغباء، والحمار إذا نفر لا يلام، أمّا البشر حينما ينفرون من المنذر، فإنه حقاً منظر غريب، يدعو إلى الضحك والاستغراب.!

الإبداع البياني في سورة القيامة

١ - قوله تعالى: ﴿لَا أَلِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ • وَلَا أَلِيمُ النَّفْسُ الْوَالِئَةُ﴾ [القيامة: ١، ٢] ظاهره نفي للقسم، وحقيقته أنه قسم مؤكد، أدخلت عليه (لا) زيادة في التقوية والتأكيد، وقد اشتهر في كلام العرب، زيادة حرف النفي (لا) قبل القسم، قال الشاعر:

فَلَا وَاللَّهِ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ وَلَا الدُّنْيَا إِذَا ذُقَّ الْحَيَاءُ
والمعنى: أقسم لكم قسماً مؤكداً بيوم القيامة، وأقسم بالنفس الطاهرة التي تلوم صاحبها على التقصير في جنب الله، وجواب القسم محذوف تقديره: لتبعثن ولتحاسبن، ففي الآية (حذف بالإيجاز).

٢ - قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ مُجْتَمِعٌ صَافٍ﴾ [القيامة: ٣] الاستفهام هنا خرج عن حقيقته وهو (الاستفسار) إلى معنى التوبيخ والإنكار، أي هل يظن الكافر الفاجر، أن الله لن يحييه بعد موته؟

٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ قُدْرَةَ اللَّهِ أَنْ يُشْرِكَ مَا تَرَى﴾ [القيامة: ٤] البتأن: أطراف الأصابع (السلاميات) أي تجمع أنامله ورؤوس أصابعه، التي هي أصغر أعضائه، فكيف بالعظام الكبار؟ وإنما ذكر تعالى البتأن، لما فيها من غرابة الخلق، ودقة الصنع، في خطوطها وتكوينها، وقد ثبت علمياً أن بشرة الأصابع، مغطاة بخطوط دقيقة، متناهية في الدقة، منها ما هو على شكل دوائر، أو أقواس، أو عراو، وهذه الخطوط لا يمكن أن يشابه بها إنسان آخر، ولذلك اعتمدتها الدول رسمياً، وأصبح يتميز بها الإنسان عن غيره، وهذه إحدى (المعجزات العلمية) القرآنية، والإعجاز في الآية أن التعبير جاء بلفظ: ﴿مُشْرِكٌ﴾ ولم يقل: تخلق بئنه، ليشير إلى قدرة الله الباهرة، في إعادة الهيئة والشكل، الذي كانت عليه الأصابع، وينفس الخطوط واللمسات والدوائر، التي خلق عليها الإنسان، وتبارك رب العزة والجلال، في قدرته وإبداعه.

٤ - قوله تعالى: ﴿يُنْزِلُ إِلَيْكَ فِيهِ الْقُرْآنَ﴾ [القيامة: ٦] أي متى يوم القيامة؟ والسؤال هنا لا يراد به معرفة الوقت، إنما هو سؤال (استهزاء وإنكار)، واستبعاد لمجيء ذلك اليوم الرهيب. . . نبه تعالى أن الكافر الفاجر، يريد بهذا الإنكار أن يستمر على فسقه وفجوره، ويريد أن ينطلق مع غرائزه وشهواته البهيمية، ولذلك ينكر الآخرة، لأن الإيمان بالحساب والجزاء، يُنْقِصُ عليه مُتَعَتَهُ، فهو يقول على جهة الاستهزاء والتكذيب: متى يكون يوم القيامة؟

٥ - قوله تعالى: ﴿إِذَا قُرِئَهُ فَاسْمِعْ لَهُمْ﴾ [القيامة: ١٨، ١٩] نُسب تعالى القراءة إليه (قرأناه) وهي لجبريل عليه السلام، لأن قراءة جبريل القرآن على رسول الله ﷺ، لما كان بأمر الله، نُسب الفعل إلى الله عز وجل، لأنه هو الأمر بذلك، فالآية واردة على سبيل (المجاز المرسل) كقولهم: بنى الملك المدينة أي أمر ببنائها، مع أنه لم يبن شيئاً منها، وكقوله سبحانه: ﴿قُلْ يَتُوبُ إِلَيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ [المائدة: ١١] وقوله في آية أخرى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ مِنْ جَهَنَّمَ طَوِيفًا﴾ [الزمر: ٤٢] نُسب التوقي إلى سبحانه، فهو الأمر بقبض روح الميت، والذي يقبض الروح مَلَكُ الْمَوْتِ، فافهم - رعاك الله - دقائق القرآن!

٦ - قوله تعالى: ﴿وَنُفُوءٌ يُنْفِئُ إِلَى رَبِّهِ نَافِئًا﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣] أطلق الوجوه وأراد بها أصحابها المؤمنين، وهذا من (إطلاق الجزء وإرادة الكل)، فتيه (مجاز مرسل) وفي الحديث الشريف: «فيكشف الحجاب، فما أعطي المؤمنون شيئاً أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم جل وعلا» رواه مسلم.

٧ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نَفَخَ الْفُؤَادُ﴾ [القيامة: ٢٦، ٢٧] الضمير في (بلغت) راجع إلى الروح، وإن لم يجر لها ذكر، لأن الكلام يدل عليها، أي إذا بلغت الروح أعالي الصدر - العظام التي تكون عند الثحر - وهي التراقي، جمع تَرَقُّوة، وأشرفتم على الموت، وقال أهل المريض: من يَرْقِيهِ ويشفيه مما هو فيه؟ والاستفهام بمعنى الطلب، كأنهم يطلبون له طبيباً يعالجه، قال الشوكاني: ويكنى ببلوغ النفس التراقي، على الإشفاء على الموت، ومثل هذا قوله تعالى: ﴿مَلَكًا إِذَا نَفَخَ الْفُؤَادُ﴾ [الواقعة: ٨٣] والمقصود: تذكيرهم شدة الحال عند نزول الموت. اهـ. تفسير الشوكاني ٣٣٨/٥.

٨ - قوله تعالى: ﴿وَالنَّفْسُ النَّاقِثَةُ﴾ [القيامة: ٢٩، ٣٠] المراد بالنافس الشاق بالناق: اجتماع الأهوال والشدائد عليه، شدة كرب الدنيا،

مع شدة كرب الآخرة، كما يقال: شمرت الحرب عن ساقها، فالآية مجاز عن الكرب والشدة، وهذا مروى عن ابن عباس، قال: هو آخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم من أيام الآخرة، فتلتقي عليه الشدة بالشدة. تفسير ابن كثير.

وعلى هذا القول يكون ذلك من باب التمثيل.

وقال ابن المسيب: هما ساقاه حين تلتفان في أكفاته.

وقال الحسن البصري: ماتت رجلاه فلم تحملاه، وقد كان عليهما جوالاً،

يسير بهما نحو المعاصي.

وعلى هذا تكون الآية على الحقيقة، لا على المجاز والاستعارة.

٩ - قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ آيَاتٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّ اللَّهَ قَائِمٌ﴾ [القيامة: ٣٤، ٣٥] تهديد ووعيد، مقرون بالدعاء عليه بالهلاك، أي ويل لك أيها الشقي الفاجر، ثم ويل لك على طغيانك وفجورك!! نزلت الآيات في (أبي جهل) لقيه رسول الله ﷺ في أحد طرفات مكة، فأمسكه بمجامع ثوبه، ثم قال له: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ آيَاتٌ﴾ فقال له أبو جهل: أتهددني وتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع لا أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئاً، وإني لأعز من مشى بين شعاب مكة!! فلما كان يوم بدر صرعه الله، وقتله شر قتلة!! كرر اللفظ ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ آيَاتٌ﴾ مبالغة في الوعيد والتهديد، وفي الآية التفات، من (الغائب إلى المخاطب) زيادة في التوبيخ له والتشنيع، لأن ما قبله: ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ آيَاتٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّ اللَّهَ قَائِمٌ﴾ [القيامة: ٣٣] بصيغة الغائب، ثم جاء بلفظ المخاطب ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ آيَاتٌ﴾.

١٠ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ كَفُورٌ﴾ [القيامة: ٣٦] استفهام للإنكار والتوبيخ، أي هل يظن الكافر الفاجر، أن يترك حقلاً من غير تكليف، بحيث يبقى كالبهائم والأنعام، يسرح ويمرح، دون حساب ولا جزاء؟ لا ينبغي أن يظن هذا الظن الكاذب، والمقصود من الآية إثبات يوم المعاد، ولهذا جاءت الآية بعده وهي:

١١ - قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْسٌ مِمَّنْ خَلَقْنَا فَلْيَقُلْ فَتَنَ﴾ [القيامة: ٣٧، ٣٨] استفهام للتقرير مع التوبيخ، أي أما كان هذا الإنسان، المتكبر على ربه، نطفة ضعيفة، تراق وتصب في الأرحام؟ ثم أصبح بعد ذلك علقة تعلق بجدار الرحم، ثم خلقه الله في أبداع صورة، وأحسن تقويم؟ وجعل من النطفة الواحدة نوعين: ذكراً، وأنثى؟ مع أن النطفة واحدة؟ نبه سبحانه بهذا

على حسنة قدر الإنسان أولاً، وعلى كمال قدرته تعالى ثانياً، حيث صيّر مثل هذا الشيء الدنيء (المنّي) الذي يخرج من مكان النجاسة بشراً سوياً، ولهذا ختم الآيات بقوله سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ اللَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [القيامة: ٤٠] أي ليس ذلك الذي أنشأ هذا الخلق البديع، وقدر عليه، بقادرٍ على أن يُعيد خلقه بعد وفاته وفنائه؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين!!

ومن السنة إذا قرأ المسلم هذه الآية، أن يقول: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين) وكذلك إذا قرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ اللَّهُ بِأَنَّكَ الْمَكِينُ﴾ [التين: ٨] أن يقول ذلك، لما ورّد من تعليمه ﷺ ذلك لأصحابه، فقد روى أبو داود عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ منكم بالتين والزيتون، فانتهى إلى آخرها ﴿إِنَّا نَحْنُ اللَّهُ بِأَنَّكَ الْمَكِينُ﴾ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ فانتهى إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ اللَّهُ بِأَنَّكَ الْمَكِينُ﴾ فليقل: بلى» رواه أبو داود، وذكره ابن كثير ٤/ ٤٨٢ في تفسيره.

الإبداع البياني في سورة الإنسان

١ - قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾

[الإنسان: ١] (هل) بمعنى (قد) استفهام للتقرير والتوكيد، كما تقول: هل رأيت صنيع فلان؟ وقد علمت أنه رآه، ومعنى الآية: لقد أتى على الإنسان، وقت طويل من الزمان، كان في عداد الموتى، لم يكن له ذُكْرٌ ولا أثر، ثم أوجده خالق الكون، وبارئ النّسم.

والإنسان نفسه آية من آيات الله الباهرة، ومظهر من مظاهر قدرته ووحدانيته جلّ وعلا، فقد أبدع الله خلقه، فرغب فيه الحواس (السمع، البصر، العقل، النطق) فأين كان قبل أن يُخلق؟ من الذي أوجده؟ ومن الذي صوّره بهذه الصورة البديعة؟ أليس هو الله ربّ العالمين؟

والمقصود من الآية: تقرير الإنسان الذي ينكر البعث، بالاعتراف بعدم وجوده، ثم التفكير بعد ذلك، بمن خلقه وأوجده، بعد أن لم يكن إنساناً سوياً، فيقال له: من خلقك؟ فكيف تنكر إحياءك بعد موتك؟

٢ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَالَى يَوْمَ كَانَتْ سُحُبًا مَسْطُورًا﴾ [الإنسان: ٧] المستطير:

الساطع المنتشر، شبه أهرال وشدائد يوم القيامة، بالنور الذي سطع وانتشر، حتى عمّ أرجاء السموات والأرض، بطريق (الاستعارة البديعة) أي شر ذلك اليوم العصيب، بلغت أهواله وشدائده، أقصى حدود الشدة والفرع، حتى كأنه ريح عاصفة، أتلقت البشر والشجر.

قال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم، حتى ملأ السموات والأرض. اهـ ابن كثير، لم يقل: شره عظيم، وإنما استعار لفظ (مستطيراً) الذي يشير إلى الانتشار المذهل، الذي يفيد التعبير، ليدل على الشدة والهول، الذي يأخذ بالأنفاس، نجاناً لله من هول ذلك اليوم العصيب.

٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ وَإِسْمُ اللَّهِ لَا نُزِيلُ بِكَ حِكْمًا وَلَا تَحْكُمُ﴾ [الإنسان: ٩]

ذكر وجه الله (كناية بديعة) عن ثوابه ورضوانه، أي إنما نحسن إليكم

ونطعمكم، طلباً لثواب الله، وإبتغاء مرضاته، لا نقصد منكم الحمد والثناء على هذا الإحسان.

قال مجاهد: لم يشكلموا بهذا، ولم يقولوه بالسنتهم، ولكن غلب الله ذلك من قلوبهم، فأتى عليهم به، ليرغب في ذلك راغب، أهد ابن كثير ٤/ ٤٨٥.

١ - قوله تعالى: ﴿ تَكَلَّمْ مِنْ رَبِّكَ قَوْلًا فَطِيرٌ ﴾ [الإنسان: ١٠] (عبوساً):
الغُبُوسُ: تقطيبُ الوجه من الألم الذي يحصل في القلب، والقسطيرُ: الشديدُ العصبِ الذي يطول بلاؤه، واليوم لا يوصف بالغبوس، لأنه لا وجه له حتى يقطب به، فالمراد أهله، أي تغبس فيه الوجوه وتكُلج، من فطاعة أمره، وشدة هوله، ففيه (مجازٌ عقلي) من إسناد الشيء إلى زمانه وأهله، مثل قولهم: فلان ليلاً قائم، ونهاره صائم، أي يقوم الليل ويصوم النهار، ومن هذا المجاز قوله تعالى: ﴿ تَلْكَ لَمَكْرَ الْبَيْتِ وَالنَّهَارِ ﴾ [سبأ: ٢٣] نسب المكر إلى الليل والنهار، وهو لأهله، والمراد به من كان سبباً لشقائهم، وهم الدعاة المضلون أي: مكركم بنا في الليل والنهار.

٥ - قوله تعالى: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَوْهُمْ سَبَّحُوا لِلَّهِ أَثَرًا ﴾ [الإنسان: ١٩] في الآية (تشبيهٌ بديعٌ رائع) يستعمل (التشبيه التمثيلي) شبه الولدان لحسنهم، وصفاء ألوانهم، وانتشارهم بين أهل الجنة، باللؤلؤ المنشور، والحكمة في تشبيههم باللؤلؤ المنشور، أن اللؤلؤ إذا لم يُثقب، يكون أشد صفاء، وأحسن منظراً، وأجمل ما يكون إذا كان منشوراً أي متفرقاً هنا، وهناك، لوقوع شعاع بعضه على بعض، فإذا كان الخادم كاللؤلؤ، يشع بالجمال والبهاء، فكيف يكون المخدم من أهل الجنة؟

٦ - قوله تعالى: ﴿ قَسَمَ لَمَكْرَ رَبِّكَ وَلَا تَطْعَمُهُمْ أَيْسَارًا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٢٤] صيغة (كفور) من صيغ المبالغة، ومعناه المبالغ في الكفر والجحود، و(أو) في قوله: ﴿ أَوْ كَفُورًا ﴾ بمعنى (ولا) أي لا تطعم أئماً ولا كفوراً، وليست بمعنى (أو) التي هي للتخيير، بل هي للتحذير من إطاعة كل فاجر، منهملِك في المعاصي والأجرام، وكل جاحِد كافر بربه.

قال الزجاج: دخول الألف هنا، أكد من الواو وحدها، لأنك إذا قلت: لا تطعم زيدا وعمراً، فأطاع أحدهما لم يكن عاصياً، لأنه أمره أن

لا يُطِيعَ الإثنين، فإذا قال: ﴿وَلَا تُطِيعُ بَيْنَهُمَا نِسَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ دلّ ذلك على أن كلّ واحد منهما ينبغي أن يُعصى، كما إذا قلت: لا تُخالف الحسن أو ابن سيرين، كأنك تقول: إنهما أهلّ لأن يُتبعوا، وكلّ واحدٍ منهما أهلّ أن يُتبع. اهـ تفسير الشوكاني ٣٥٠/٥.

الإبداع البياني في سورة المرسلات

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا أَرْسِلُ أَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّ أَيْتٍ﴾ [المرسلات: ١١، ١٢] أصل (أَيْتٍ) وَفُتَتْ من الوقت أي جعل لها وقت محدد للشهادة على أممها، وللفضل بين الأنبياء والمكذابين، والاستفهام هنا (لأنني يوم) لتعظيم ذلك اليوم وتهويل شأنه كما أن الاستفهام في قوله: ﴿وَمَا أَدْرِكُمْ مَا يَوْمَ الْقَضَى﴾ [المرسلات: ١٤] لزيادة تفضيع الأمر وتهويله، لأنه يوم عصيب، وكرب رهيب.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يُوسِّدُ لِّلشَّكَرِيَّةِ﴾ [الإنسان: ١٥] كُثِرَتْ هذه الآية في هذه السورة (عشر مرات) لمزيد التخويف والتهريب، والتكرار في مقام التهريب مستحسن، لا سيما إذا تغايرت الآيات التي أُنذروا بها.

٣ - قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفْلًا أَيْتًا وَأَنْزَلْنَا﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦] الكِفْتُ: الضمُّ والجمع، وفي الآية تشبيه بديع للأرض، شبهها بالأمّ تحتضن أولادها، والمعنى: ألم تجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها، كالأم الحانية الحاضنة لكم؟ تجمع الأحياء على ظهرها، والأموات في بطنها، الأحياء يسكنون في الدور، والأموات يسكنون في القبور، فقد جمعت بين الأحياء والأموات، والتذكير للتفخيم، والتعظيم.

٤ - قوله تعالى: ﴿أَطْلِقُوا إِلَى بَظِلِّ يَدِي تَلْبَسُ شَمْسٌ لَا تُلْبِلُ وَلَا تَنِي مِنَ الْهَبِ﴾ [المرسلات: ٣٠، ٣١] تسمية عذاب جهنم بالظل، أسلوب (شخريه وتهكُم) فإن الظل ما يدفع عن الإنسان وهج الحر، ودخان جهنم ليس بظل، إنما هو العذاب نفسه، فهو ظل خائق، ودخان أسود قائم، فكيف يستظل به المرء من الحر؟ فتسميته بالظل، للشخريه والتهكُم.

٥ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَرَى بِسَكْمٍ كَالْفَصْرِ كَأَنَّمْ جِئْتُمْ سُوءَ﴾ [المرسلات: ٣٢، ٣٣] في الآية تشبيه مخيف، يسمى (التشبيه التمثيلي) شبه تعالى الشر الذي يتطاير من جهنم بالقصر، وهو البناء الضخم، وشبه لون هذا الشر، بالابل الصفراء، في الكثرة وسرعة الحركة، وهذا التشبيه من روائع صور

التشبيه، لأن الشرارة إذا كانت مثل القصر الضخم، فكيف تكون حال تلك النار الملتهبة؟ والمعنى: إن جهنم ترمي بشرر عظيم، كل شرارة كأنها قصر شامخ، في العظم والضخامة، وكأن شررها المتطاير من لهبها يشبه (الجمالة الضفر) جمع جل أي يشبه الجمل الأصفر من شدة اللهب.

٦ - قوله تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْتُمْ وَالْأَوَّلِينَ * وَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٨، ٣٩] أي هذا يوم الفصل بين الخلائق، الذي يفصل الله فيه بحكمه العادل، بين السعداء والأشقياء، وأهل الجنة وأهل السعير، فإن كان لكم حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالوا، وأنقذوا أنفسكم من هذا البلاء والعذاب، وهذا أسلوب تقريع (وتعجيز وتوبيخ)!!

٧ - قوله تعالى: ﴿ زَلَّ يَوْمَئِذٍ الشَّكَّيْنِ * كُلُّوا وَتَسْمَعُوا لِقَاءَ إِنْكُمْ عَزِيزُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٥، ٤٦] هذا وعيد وتهديد للكفرة الفجار، أي كلوا من لذائد الدنيا، واستمتعوا بشهواتها الفانية، كما هو شأن البهائم، التي همها ملء بطونها، ونيل شهواتها، فإنكم مجرمون لا تستحقون الرحمة والكرامة، فالأمر هنا واردة على وجه (التهديد والوعيد) بدليل وصفهم بالإجرام.

٨ - قوله تعالى: ﴿ زَلَّ يَوْمَئِذٍ الشَّكَّيْنِ * وَإِنْ قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٧، ٤٨] أطلق (الركوع) وأراد به (الصلاة) أي وإذا قيل لهم: صلوا لربكم واسجدوا له لا يصلون ولا يسجدون، ففي الآية مجاز بدیع، يسمى (المجاز المرسل) من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، لأن الركوع أحد أركان الصلاة، وإن تعجب فعجب واللّه شأن الكفار، يأبون السجود للرحمن، ويسجدون للأوثان، وهي حجارة لا تضر ولا تنفع!!

٩ - قوله تعالى: ﴿ فَبِأَيِّ حَبِيثٍ تَعْبُدُونَ * يَوْمَئِذٍ تَعْبُدُونَ ﴾ [المرسلات: ٥٠] كفى بالحديث عن القرآن العظيم، أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن، الواضح الساطع، فبأي كتاب وبأي كلام يصدقون ويؤمنون؟ هل هناك كلام أصدق من كلام رب العالمين؟ تكررت هذه الآية ﴿ زَلَّ يَوْمَئِذٍ الشَّكَّيْنِ ﴾ عشر مرات، للتخويف والوعيد، فعقب كل آية وخبر، يتوعدهم ويهددهم رب العزة والجلال، بالمصير المشؤم الذي ينتظرهم.

الإبداع البياني في سورة النبا

١ - قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ • كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ [النبا: ٤، ٥] الآية فيها إسهابٌ بتكرار الجملة، للوعيد والتهديد، و(كَلَّا) للردع والزجر، أي ليرتدع هؤلاء الجهلاء، المكذبون بالبعث والشُّور، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وسخريتهم، ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ تأكيد للوعيد، مع التهويل له والتشديد، أي سوف يعلمون ما يحلُّ بهم من ألوان الكرب والعذاب.

٢ - قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ يَهْدًا • وَيَلْبِغْ أُنثَاهَا﴾ [النبا: ٦، ٧] في الآية تشبيه بديع يُسمَّى (التشبيه البليغ) لحذف أداة التشبيه ووجه الشبه، وأصل الكلام: جعلنا الأرض لكم كالمهاد - الفراش - الذي يفرشه النائم، تبنون عليها وتسكنون، وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض، نُثَبِّتُهَا ونحفظ توازنها، لئلا تضطرب بكم وتنزل، فحذف من الكلام كلُّ هذا فأصبح بليغاً، كقولنا: عليَّ أسدٌ، أي كالأسد في الشجاعة والقوة، ومثلها: ﴿وَجَعَلْنَا آتِينَ يَتَا﴾ [النبا: ١٠] أي كاللباس، يغشاكم ويستركم بظلامه، كما يستر اللباس عورة صاحبه، فالآية على التمثيل والتشبيه.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ [النبا: ١٩] فيها أيضاً تشبيه، أي تصدعت وتشققت السماء لتنزل الملائكة منها، فصار فيها مثلُ الأبواب، بعد أن لم يكن بها شقوق ولا صدوع، فالتشبيه هنا (بليغٌ وبديع)، أي صارت السماء كلها كأنها أبواب، مفتحة من هول الموقف العصيب.

٤ - قوله تعالى: ﴿إِن جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ [النبا: ٢١] المرصاد: المكان الذي يجلس فيه العدو، ليرصد عدوه حتى يبطش به، شبه تعالى جهنم بإنسان، جلس على مرتفع من الأرض، يترقب مرور عدوه، لينقض عليه فيقتله، ففي الآية (تشبيه تمثيلي) بديع، من روائع صور التمثيل.

ومعنى الآية: إن جهنم تترصد وترقب نزلاءها الكفار لتلتقطهم، كما

يتربص الإنسان عدوه، فجهمتم لا يجاوزها شقي، وكأنها تنتظر أعداء الله، لتخطفهم إليها، ويا له من تمثيل بديع!!

٥ - قوله تعالى: ﴿لَيْسَ مِنَّا أَحْقَابٌ﴾ [النبا: ٢٣] (الأحقاب): جمع حُقب وهو الدهر، والزمن الطويل الذي لا نهاية له، أي ماكثين في جهنم دهوراً متتابعة، كلما مضى دهر تبعه دهر، وهو (كناية) عن التأيد، ولهذا جاء متكرراً (أحقاباً) ليفيد التأيد.

قال القرطبي: أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب أي الدهور، وهي لا تنقطع. اهـ تفسير القرطبي.

٦ - قوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا فَلَيْسَ يُزِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ [النبا: ٣٠] الأمر هنا للإهانة والتحقير، وليس على أهل النار آية هي أشد من هذه الآية، كلما استغاثوا بتوبع من العذاب، أغثوا بأشد منه، وفي الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب، زيادة في التوبيخ والإهانة.

٧ - قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَكُونُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَوًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُوْنَهُ الرَّحْمَنُ﴾ [النبا: ٣٨] (الروح): جبريل عليه الصلاة والسلام وهو داخل في زمرة الملائكة، فقد ذكر مرتين: مرة استقلالاً، ومرة في جملة الملائكة، تنبيهاً على جلالة قدره، ويسمى هذا (ذكر العام بعد الخاص) للعناية به، وهو من الأسلوب البياني الرائع.

الإبداع البياني في سورة النازعات

١ - قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجُفُّ الْأَرَبَةُ • وَتَنْفَعُ الرَّادِفَةُ﴾ [النازعات: ٦، ٧] (الراجفة، والرادفة) كلٌ منهما (كناية) عن النفخة الأولى، والنفخة الثانية في الصورة، سميت الأولى (راجفة) لأن عندها يرتجف ويتزلزل كل شيء ﴿يَوْمَ تَجُفُّ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ [الحزمل: ١٤] ثم تتبعها النفخة الثانية وهي (الرادفة) التي تأتي بعدها، الأولى تُعيت الخلق، والثانية تحييهم، لا يبقى عند وقوع الأولى حيٌّ إلا مات، ولا عند وقوع الثانية ميتٌ إلا بُعث، وجميعها براهين ودلائل على هول يوم القيامة.

٢ - قوله تعالى: ﴿قُلُوبٌ يَوْمَهُمُ وَاجِفَةٌ • أَبْصَارُهُمْ تَخِفُّ حَنَافَةً﴾ [النازعات: ٨، ٩] (واجفة) خائفة فرعة (خاشعة) ذليلة منكسرة، نسب الخوف والفرع إلى القلوب، والمراد بها أصحابها (الكفار الفجار) أي قلوب الكفار المنكرين للبعث والنشور، خائفة فرعة، أبصار أصحابها ذليلة منكسرة، لهول ما ترى من الشدائد والبلايا، ففي الآية (مجازاً عقلياً) لأن الأبصار لا تخضع ولا تذلل، إنما الذين يخافون ويفزعون، هم أصحاب القلوب، وأصحاب الأبصار، مثل قوله تعالى: ﴿وَتَنَزَّلُ الْقُرَىٰ عَلَىٰ كُنُفِهَا وَالْعِزَّةُ عَلَىٰ أَفْعَادِهَا﴾ [يوسف: ٨٢] أي أسأل أهل القرية، وأهل الإبل.

٣ - قوله تعالى: ﴿هَلْ لَّنَا خَلْقٌ كَذِبٌ يُشْرِكُ﴾ [النازعات: ١٥] استفهام بأسلوب بديع يسمى بأسلوب (التشويق والترغيب) لسماع الخبر والقصة، كما تقول لإنسان: هل تدري ما حدث اليوم؟ تريد لفت انتباهه، وتشويقه لسماع الخبر.

٤ - قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَأَلْقِ الْأَوَّلَ﴾ [النازعات: ٢٥] (نكال): عقوبة، وكئي بالآخرة والأولى عن مقاتليه الشنيعتين: الأولى وهي قوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرِكُمْ﴾ [القصاص: ٣٨] والآخرة وهي قوله: ﴿أَنَّا نَذْكُرُ الْأَوَّلَ﴾ [النازعات: ٢٤] والمعنى: عاقبه الله وأهلكه بسبب كلمتيه الفاجرتين، وجعله عبرة لمن يعتبر، في الدنيا بالعذاب الأليم، وفي الآخرة بعذاب الجحيم.

قال ابن عباس: كان بين كلمتيه الفاجرتين (أربعون سنة) فأمهله الله ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَأَنظَرْنَاهَا لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ [النازعات: ٢٩] (أعطش) معناه أظلم، أي جعل ليلها مظلماً حالكاً، وجعل نهارها مضيقاً مشرقاً، وفي التعبير عن النهار بالإخراج ﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ لفظة بديعة، لأن النهار ينشق من ظلمة الليل، فكأنه يخرج من وكفه.

٦ - قوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ الشَّجَرَ وَالنَّبَاتَ﴾ [النازعات: ٣١] أي أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة، وأجرى فيها الأنهار، وأنبث فيها الكلاً والنبات، مما يأكله الناس والأنعام، وقوله سبحانه: ﴿وَمِنْهَا﴾ أي كلاًها ونباتها، وهذا من (باب التغليب) غلب الكلاً على النبات، والأصل في المرعى ما ترعاه الإبل والأنعام، أما النبات والخضار والشمار، فإنها لم تذكر في الآية وهي داخلة في المرعى، لقوله تعالى بعده: ﴿سَاءَ لَكُمْ وَلَذِكْرُكُمْ﴾ [النازعات: ٣٣] فالأنعام ترعى الكلاً والحشيش، والإنسان يرعى النبات والشمار.

والآية صريحة في أن المطر الذي ينزل من السحاب، أصله من ماء الأرض، لقوله سبحانه: ﴿أَخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ﴾ أي أخرج من الأرض الماء، فإن المطر يتكون من تبخر مياه المحيطات، بواسطة أشعة الشمس، ثم ينزل من السحاب بصورة قطرات، ماء شجاعاً، فهي (تحلية ربانية) دون آلات ولا مضخات.

وفي الآية (استعارة تصريحية) شبه أكل الناس برعى الأنعام، بجامع الأكل من كل منهما، واشتق من رعى (المرعى) بطريق (الاستعارة التصريحية) البديعة.

٧ - قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ يَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ إِلَّا عِشَّةً أَوْ ضُحًى﴾ [النازعات: ٤٦] في الآية تشبيه بديع يسمى (التشبيه التمثيلي) أي كأن الكفار حين يشاهدون أهوال وشدائد القيامة، لم يمكنوا في الدنيا، إلا سُؤنعات من الزمان، عشيّة يوم أو ضحى يوم، يستقصرون مدة إقامتهم في الدنيا، لهول ما يرون من البلاء والعشيّة: ما بين الظهر إلى غروب الشمس، والضحى: ما بين طلوع الشمس إلى الظهر.

الإبداع البياني في سورة عبس

١ - قوله تعالى: ﴿سَنَنْوِيْكَ ۖ إِنَّكَ كَادُّوْنَ الْأَعْمَىٰ ۚ وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّكَ بُرْهَنَ ۚ﴾ [عبس: ١ - ٣]
 جاء الخبر بضمير الغائب ﴿سَنَنْوِيْكَ﴾ تلطفاً به ﷺ، وإجلالاً لمقامه ﷺ، فلم يعاتبه ربه مشافهة، كأن يقول: عبست يا محمد وتوليت، لما في المخاطبة من الشدة والصعوبة ما لا يخفى!! واسم الأعمى (عبد الله بن أم مكتوم) وسبب نزول السورة، أن الرسول ﷺ كان مع صناديد قريش، يدعوهم إلى الإسلام، وجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم، فجاء إليه (ابن أم مكتوم) وهو أعمى فقال يا رسول الله: علّمني ممّا علمك الله!! وكرّر ذلك وهو لا يعلم أن الرسول مشغول مع القوم، فكره الرسول ﷺ مجيئه وسأله في هذا الوقت، وعبس أي قطّب وجهه وأعرض عنه، وقال في نفسه: يقول هؤلاء: إن أتباعه السّفلة، والعبيد، والعميان، فعبس في وجهه ولم يلتفت له، وأقبل على القوم يحدثهم، فنزلت الآيات: ﴿سَنَنْوِيْكَ ۖ إِنَّكَ كَادُّوْنَ الْأَعْمَىٰ ۚ﴾ فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك يتشّ في وجهه ويكرمه، ويقول له: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» تفسير القرطبي.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّكَ بُرْهَنَ ۚ﴾ [عبس: ٣، ٤]
 في الآية (التفات من الغيبة إلى الخطاب) زيادة في العتاب، وهو من المحسنات البديعية، ولو جاء الكلام على الأصل، لقال: وما يدريه؟ وإنما وردت الآية بطريق (الالتفات) تنبيهاً لسيد الأنبياء بشأن ذلك الأعمى، الذي لم يعلم بانشغال النبي ﷺ مع زعماء قريش، ولذلك جاء يسأل عن بعض أمور الدين.

٣ - قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ۚ قَرَّبْنَا ۚ﴾ [عبس: ١١، ١٢] تسليّة للنبي ﷺ بعد ذلك العتاب، كأنه يقول له: لن نؤاخذك يا أيها الرسول على ما فعلته، ولكن لا تعدّ إلى مثله، وكفّ عن التصدي للكبراء والعظماء، واعتنّ بشأن الفقراء والضعفاء، فهؤلاء هم الذين أرجى منهم الخير!! ولولا هذا التلطّف من الله برسوله ﷺ، لكاد قلب النبي أن يتفطر، من شدة الحزن والألم، ولكن الله واساه بهذه الآية، ومع هذا العتاب للرسول ﷺ فقد بلغ هذا الوحي

كما نزل عليه ، ولم يكتف شيئا منه ، تنقيذاً لأمر الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [المائدة : ٦٧] ولو كان **عَبَسَ** كاتماً من الرحي شيئا ، لكتف هذه الآيات ، كما يقول المفسرون .

وروي أنه عليه الصلاة والسلام ما عبس بعد ذلك في وجه فقير قط ، ولا تصدَّى لغني ، وكان الفقراء في مجلسه أمراء ، يُقربهم ويدنيههم منه .

٤ - قوله تعالى : ﴿ قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَفْتَرُ ﴾ [عبس : ١٧] المراد بالإنسان : الكافر الجاحد لوجود الله ونعمه ، والآية دعاء عليه بأشنع الدعوات وأفظعها ، وتعجيب من إصراره على الكفر والعصيان ، مع كثرة إحسان الله تعالى إليه ، أي قائل الله هذا الكافر الفاجر ، ما أشد كفره بالله ! والصيغة صيغة تفضيع ، وتقبيح ، وتشنيع لأمره ، كأن الله يقول : أدعوا على هذا الكافر ، بالموت واللعن ، لارتكابه مع ربه أعظم القبائح والشنائع ، ما أشد كفره لمن خلقه ، ورزقه ، ورباه !!

٥ - قوله تعالى : ﴿ مِنْ أَيِّ قَوْمٍ خَلَقْتُمْ » مِنْ أَطْفَالٍ خَلَقْتُمْ فَقَدْ رُحِمْتُمْ ﴾ [عبس : ١٨ ، ١٩] الاستفهام للتحقير لشأن الكافر ، والتوبيخ له ، لإنكاره فضل الله عليه ، وفيه ما يُستقى (بالتفصيل بعد الإجمال) فقد أجمل الكلام ، ثم فصله بقوله : ﴿ مِنْ أَطْفَالٍ خَلَقْتُمْ فَقَدْ رُحِمْتُمْ ﴾ . ومعنى الآية الكريمة : من أي شيء خلق الله هذا الكافر حتى يتكبر على ربه ؟ أليس من شيء مهين حقير ، وهو (السني) الذي يشبه المخاط ؟ فكيف يتكبر على ربه ، وهو بهذا الضعف وهذه الحقارة ؟ قال الحسن البصري : كيف يتكبر من خرج من مكان البول مرتين ؟ يريد به عضو الرجل ، وفرج المرأة ، وكلاهما مكان للبول والنجاسة .

٦ - قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ الْتَبِلَ بَشْرُهُ » ثُمَّ أَمَانَةٌ فَأَفْتَرُ ﴾ [عبس : ٢٠ ، ٢١] (السبيل) كناية عن (فرج المرأة) وهي كناية لطيفة بديعة ، وأصل معنى السبيل : الطريق ، أي يثر له طريق الخروج من بطن أمه ، ولولا أنه سبحانه يثر خروجه ، فجعل رأسه منكوساً وقت الولادة ، لاختنق في بطن أمه ، ولما عاش من الألف إلّا واحد ، أو نحتاج إلى شق بطن الأم في كل ولادة ، كما هو الحال في (الولادة القيصرية) . ومعنى قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَمَانَةٌ فَأَفْتَرُ ﴾ أي جعل له قبراً يُوارى فيه ، ولم يتركه ملقى للسباع والوحوش ، كما هو الشأن في البهائم ، وهذه تكرمة لذرية آدم على سائر الحيوانات ، يُقال : أقبر الميت : إذا أمر بدفنه ومكن له ، وقبره : إذا دفنه ، وعدّ تعالى الموت نعمة ، لأنه طريق إلى الحياة الأبدية .

الإبداع البياني في سورة التكويد

١ - قوله تعالى: ﴿إِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكويد: ٨، ٩] (المؤودة): البنت التي دُفنت وهي حية، وهذه منتهى الوحشية من سفهاء الجاهلية، حيث كانوا يقبرونها في حفرة وهي على قيد الحياة، والغرض من سؤالها: التوبيخ لقاتلها، لأنها ستقول: دُفنت بلا ذنب. قال في الكشف: (كان الرجل إذا وُلدت له بنت، وأراد إبقاءها، ألبسها حُبة من صوف أو شعر، وجعلها ترعى له الإبل والغنم، وإن أراد قتلها تركها حتى تبلغ ست سنين، فيقول لأمتها طيبيها وزينيها، لأذهب بها لأعمامها، وقد حفر لها بئراً في الصحراء، فيأخذها فيقول لها: انظري ماذا هنا؟ ثم يدفعها من خلفها، ويهيل عليها التراب). تفسير الكشف.

٢ - قوله سبحانه: ﴿لَا أَقِيمُ الْحُكْمَ. الْوَارِثُ الْكُتْسُ﴾ [التكويد: ١٥، ١٦] (الحُكْس): وصفٌ للنجوم التي تختفي بالنهار، وتظهر بالليل، أي أقسم لكم بهذه النجوم، الساطعات الزاهرات، التي تختفي بالنهار، (الكُتْس) هي النجوم الجارية التي تسير في أفلاكها، ثم تدخل في كناسها، وأصل الكناس: الكهف الذي تأوي إليه الطيأة، جمع طئي، فيه تشبيه بديع رائع، باختفاء النجوم عن الأنظار، كأن النجوم ظباء دخلت في كهوفها مخفية عن الأنظار، وفي هذا التشبيه جمال وإبداع، يعرفه علماء الفصاحة والبيان.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا مَسَّتْ. وَالصَّحُّ إِذَا لَقَسَ﴾ [التكويد: ١٧، ١٨] ﴿تَنَسَّ﴾ أقبل بظلامه الدامس ﴿لَقَسَ﴾ أضاء وأشرق بنوره الساطع، أقسم تعالى بالليل، إذا جاء بظلامه الحالِك، حتى غطى الكون، وبالصبح إذا أضاء وأشرق، وانبلج نوره، حتى أصبح نهاراً ساطعاً مضيئاً.

وفي هذه الآية من جمال (الاستعارة البديعة) ما يأخذ بالآليات، فقد شبه النورَ ينبلج به الصبح، بتسمات الهواء العليل، تُحيي القلبَ والنفس، وشبه الفجر بنائم، يغط في شبات عميق، والفجر حي يتنفس، أنفاسه: (النور).

والحركة، والضياء) كأنه كان نائماً ثم استيقظ، فاستنشق الهواء المنعش للنفس، واستعاد نشاطه وحيويته، وإنما جاءت روعة التعبير والبيان، من هذه الاستعارة البديعة ﴿وَالصَّيْحُ إِلَى نَفْسٍ﴾ فما أروع هذا التمثيل، وأبدع هذا البيان؟

٤ - قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [التكوير: ١٩] أضاف القرآن إلى (جبريل) وهو في الحقيقة قول الله عز وجل، لأنه نزل به من عند الله، فإسناده إليه (مجازاً) باعتبار أنه السبب في نزوله كما قال سبحانه: ﴿لَقَدْ يَمُرُّ بِالْأَمِينِ﴾ [الشعراء: ١٩٣] وإسناده إليه باعتبار (السيبئة) في الإنزال والإيصال، ومما يدل على ذلك، وصف جبريل بالقوة، والمكانة عند رب العرش جلّ جلاله، وأنه أمين على الوحي، وأن الملائكة تطيع أمره لأنه رئيسهم.

٥ - قوله تعالى: ﴿وَمَا سَاحِرٌ كَذِبٍ﴾ [التكوير: ٢٢] في الآية (كناية) لطيفة، لم يقل تعالى: وما محمدٌ بمجنون، وإنما كنى عنه بقوله: ﴿مَا سَاحِرٌ﴾ دون اسمه الشريف (محمد) ﷺ لتوبيخهم، وبيان سخافة ما افتروا به عليه، من الكذب على الله، ورميهم له بالمجنون، كما قالوا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ لَتَكُنَّ بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُكَذَّبًا﴾ [الحجر: ١٨] كأنه يقول لهم: لقد صاحبتكم محمد أربعين سنة، قبل أن ينزل عليه الوحي، وقد عرفتم صدقه، وأمانته، وكمال عقله، حتى كنتم تلقبونه (بالمصدق الأمين) أفلا تكفي هذه المدة الطويلة، لمعرفة حقيقة أمره، هل هو صادق أم كاذب؟ في دعوى النبوة؟ أفليست لكم عقول تدركون بها صدق رسالته؟ ﴿فَلَمَّا كَذَبَتْ فِتْنَتُكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ١٦] ففي الآية تلميح بسفاهة عقولهم، وتشنيع عليهم بما افتروه وزعموه.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ [التكوير: ٢٥، ٢٦] أي ليس هذا القرآن المعجز، من قول بعض الشياطين كما افترتم وزعمتم، فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم لهذا القرآن، مع سطوع بيانه، وروعة إعجازه!!

وفي هذا التعبير ﴿فَأَنزِلْنَا نَقْمًا﴾ تسفيه لهم وتضليل، فيما ينسبونه إلى القرآن، كما تقول لمن ترك الطريق الواضح: هذا هو الطريق فأين تذهب؟ شُبّهت حالهم بحال من ترك الجادة المستقيمة، وذهب في الشُعاب والوديان حتى هلك، ومعنى الآية: أين تذهب عقولكم بهذا المنطق السخيف، يا أصحاب العقول النيرة؟!

الإبداع البياني في سورة الانفطار

١ - قوله تعالى: ﴿وَالْكَوْكَبِ أَنْزَلْتَ﴾ [الانفطار: ٢] في الآية استعارة لطيفة تسمى (الاستعارة المكنية) حيث شبه النجوم بجواهر منتظمة في عقد، فطُغِ سِلْكُ هذا العقد، فتناثر متفرقة، وطوى ذكر المشبه به، وهو (العقد) المنظوم، وزمزه بشيء من لوازمه، وهو (الانتثار) على طريقة (الاستعارة المكنية)، وهي من لطيف أنواع الاستعارة.

٢ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الانفطار: ٦] استفهام للعتاب والتوبيخ، أي كيف تجرأت على عصيان أمر ربك، مع إحسانه إليك، وعطفه عليك!! والمراد بالإنسان: الكافر، بدليل الاستفهام الذي هو للتوبيخ.

وقوله تعالى: ﴿مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ خطاب للكافر، أي ما الذي غرّبك وحذعك حتى كفرت بربك الكريم، الذي تفضل عليك في الدنيا، فأكمل خلقك وحواشك، وجعلك عاقلاً، سمياً بصيراً، وأغدق عليك الرزق والنعم؟!

قال الحسن البصري: غرّه شيطانه الخبيث.

وقال عمر رضي الله عنه: غرّه والله جهله.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَذْرَبَكَ مَا يَوْمُ الْإِزْيِ﴾ ثُمَّ مَا أَذْرَبَكَ مَا يَوْمُ الْإِزْيِ ﴿ [الانفطار: ١٧، ١٨] كرر اللفظ لزيادة التهويل، والتعظيم لأمر يوم القيامة، كأنه من الهول والشدة، فوق الوصف والخيال، إظهاراً لهوله وفخامته.

٤ - قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار: ١٩] التنكير في قوله: ﴿نَفْسٌ لِنَفْسٍ﴾ للتعميم، ولبيان هول ذلك اليوم العصيب، الذي قال الله تعالى عنه: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ [الشعراء: ٨٨، ٨٩] أي لا تستطيع نفعاً لها بوجه من الوجوه.

الإبداع البياني في سورة المطففين

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ لِلْقَوْمِ أَنَّ وَزْنَهُمْ يَتغيرُونَ﴾ [المطففين: ٣] فيه (إيجاز بالحذف) حذف الجارّ ووصل بالفعل، أي كالوا لهم، أو وزّنوا لهم، يُنقصون من المكيال والميزان، ولهذا جاء الوعيد لهم بالويل والعذاب.

روى عن ابن عباس قال: «لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، كانوا من أحب الناس كيبلاً، فلما نزلت السورة، كانوا من أحسن الناس كيبلاً بعد ذلك» روى النسائي.

٢ - قوله تعالى: ﴿أَلَا يَنْظُرُ أَزَلَّتْ سَنُتُونَهُمْ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾ [المطففين: ٤]، [٥] أدخل الهمزة على (لا) النافية للثبوت، وفي الآية إنكار وتعجيب من حالهم، والمعنى: ألا يعلم ويستيقن أولئك الظلمة، أنهم سيُعذبون ليوم عظيم رهيب، يقفون فيه بين يدي الجبار جلّ جلاله، لينالوا جزاءهم وعقابهم؟ وفي هذا الإنكار والتعجيب، ما لا يخفى من شدة الهول.

أما اليوم العظيم فهو (يوم القيامة) ولهذا فسره بقوله سبحانه بعده ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّهِمُ الْكَافِي﴾ [المطففين: ٦] أي يقومون من قبورهم فزعين، ويقفون بين يدي رب العالمين، للحساب والجزاء، وجاء في الحديث الشريف: «إن العرق يلجم أخذهم، حتى يغيب في رشحه إلى أنصاف أذنيه» روى مسلم.

٣ - قوله تعالى: ﴿يَسْقُونَ مِنْ رَحيقٍ مَخشُومٍ﴾ [المطففين: ٢٥، ٢٦] الرحيق: الخمر البيضاء الصافية، وهي صافي الخمر وخالطها، الذي لا عسل فيه، ولم تكدّرهما الأيدي.

قال ابن عباس: (طيب الله لهم الخمر، فكان آخر طعمه مختم بمسك)، وفي الآية تشبيه بديع يسمى (التشبيه البليغ) أي كالمسك في طيب الرائحة، حذفت منه الأداة ووجه التشبه فأصبح بليغاً.

الإبداع البياني في سورة الانشقاق

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا السَّمَاءَ طَنَتْ • وَأَنَّا بَرَقَ وَطَنَتْ •﴾ [الانشقاق: ١، ٢]

جواب (إذا) في الآيات الأربع محذوف للتهويل، وزيادة الفزع والتخويف، أي إذا حدث ذلك كله، لقي الإنسان من الشدائد والأهوال، ما لا يتصوره الخيال.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا مِنْ أَزْوَاجٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَصِيبٌ • فَأَرْسَلْنَا مِنْهُمْ حُمُوقًا يَنْفِثُ السَّحَابَ •﴾

[الانشقاق: ٧، ٨] في الآية (كناية) لطيفة، فقد كُتِبَ بالحساب الميسر عن (العرض) أي تعرض على المؤمن بعض أعماله، ويذكره الله بفضله عليه وإنعامه، ثم يدخله الجنة من غير حساب ولا عذاب، وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من نُوقِشَ الحساب عَذْبٌ، فقلت: أفليس الله عز وجل يقول: ﴿فَأَرْسَلْنَا مِنْهُمْ حُمُوقًا يَنْفِثُ السَّحَابَ﴾ [الانشقاق: ٨]؟ فقال: ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك العرض، من نُوقِشَ الحساب يوم القيامة عَذْبٌ» رواه البخاري، وفي رواية أخرى: «إنما ذلك العرض، وليس أحدٌ يحاسب يوم القيامة، إلا هلك» رواه البخاري.

٣ - قوله تعالى: ﴿لَنَزَكِّنَّ طَبَقًا مِنْ طَبَقٍ •﴾ [الانشقاق: ١٩] الطَّبَقُ في الآية:

(كناية) عن الهول والشدّة، التي سيلقاها الإنسان في الآخرة.

والمعنى: ستلاقون يا معشر البشر، أهوالاً وشدائد، هي طبقات في الشدة والفظاعة، بعضها أشد من بعض، أولها سكرات الموت، وما بعدها من أهوال يوم القيامة العصيب.

قال ابن القيم: ﴿لَنَزَكِّنَّ طَبَقًا مِنْ طَبَقٍ﴾ أي حالاً بعد حال، فأول أطباقه:

كونه نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم جنيناً، ثم مولوداً، ثم رضيعاً، ثم قطيماً، ثم صحيحاً أو مريضاً، إلى جميع أحوال الإنسان المختلفة، إلى أن يموت ثم يُبعث، ثم يوقف بين يدي الله عز وجل ثم يصير إلى الجنة أو النار. اهـ تفسير ابن القيم ص ٥٠٩.

٤ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ • فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا •﴾ [الانشقاق: ٢٣، ٢٤]

(يوعون) أي يجمعون في صدورهم ويضمرون من الكفر، والحسد، وعداوة الرسول، واستعمال البشارة في موضع الإنذار، تهكم وسخرية بالكفار، ﴿فَيَنْزِلُ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وارد بأسلوب السخرية والتهكم بهم.

الإبداع البياني في سورة البروج

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا تَقْصُوا يَتَنَبَّهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [البروج: ٨] في الآية من الأسلوب البديع، ما يُسمى بـ (تأكيد المدح بما يشبه الذم) كأنه يقول: ليس لهم جريمة عند هؤلاء الفجار، إلا لأنهم آمنوا بالله، وكفروا بالطاغوت، وهذه فضيلة وليس بذنب، ويسمى في علم البديع (المدح بما يشبه الذم).

٢ - قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ أَنْفِكَ عَذِيبُ الْمَوْتِ﴾ [البروج: ١٧] أسلوب التشويق لسماع القصة والخبر، أي هل بلغك يا محمد خبرُ الجموع الكافرة، الذين تحزّبوا على رسل الله وأنبيائه؟ ماذا فعل الله بهم؟ وكيف أهلكهم الله ودمّرهم؟ والآية متضمنة تسليته عليه الصلاة والسلام، بأنه سيصيب قوّته ما أصاب الجنود الكافرة، من الأمم السابقة، من أنواع العذاب والولاء.

٣ - قوله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ [البروج: ١٩، ٢٠] مصدرٌ أتى به للمبالغة، و(يل) للإضراب، أي لم يعتبر كفار مكة بما حلّ بالكفرة المجرمين، بل هم مستمرّون في الكفر والتكذيب، والمجحود والعناد، فهم أشدّ طغياناً وفجوراً من السابقين.

وقوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ تمثيل لعدم نجاتهم من عذاب الله، بقوم أحاط بهم العدو من كل جانب، فسدّ عليهم الطرق والمساالك، والمراد بالآية: بيان قرب هلاكهم، ويا له من تمثيل بديع!!

تنبيه: انظر توضيح قصة أصحاب الأخدود في (صحيح مسلم) وفي كتابنا (التفسير الواضح الميسر) ص ١٥٥ وهي من روائع القصص القرآني، وضحاها النبي ﷺ بأسلوبه البديع!!

الإبداع البياني في سورة الطارق

١ - قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى السَّحَابَ الْثَقِيبَ﴾ [الطارق: ٢، ٣] الاستفهام للتفخيم والتعظيم للأمر، والطارق مأخوذ من الطَّرَق وهو الضرب الشديد، وكل ما أتى ليلاً فهو طارق، قال الشاعر:

يَا زَائِدَ اللَّيْلِ مُشْرِوْرًا بِأَوَّلِهِ إِنَّ الْحَوَادِثَ قَدْ يَطْرُقُنْ أَسْحَابَا
ثم فسر الطارق بأنه النجم الثاقب المضيء، الذي يثقب الظلام بنوره، ولهذا قال: ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ سمي النجم طارقاً، لأنه يظهر بالليل ويختفي بالنهار، وقد كثر القسم في كتاب الله المجيد بالشمس، والقمر، والنجوم، لأن أمورها جليلة، تشهد بعظمة الخالق المبدع ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَرْجِعِ النَّجْمِ • إِنَّهُ لَنَقْصَرُ وَهُوَ غَلِيظٌ عَنِّي﴾ [الواقعة: ٧٥، ٧٦] فالقسم بها للتفخيم والتعظيم لشأنها.

٢ - قوله تعالى: ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ • يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق: ٦، ٧] في الآية (كناية بديعة لطيفة) فقد كُثِيَ بالصلب عن الرجل، وبالترائب عن المرأة، وهذا من (لطيف الكنايات) وأبدعها، أي يخرج الماء الدافق من صلب الرجل، ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها، جمع «تريبة» وهي ما بين الثديين، كما قال ابن عباس، وقد جاء العلم الحديث بمخترعته ومكتشفاته ليخبر عن هذه الحقيقة التي حدّث عنها القرآن، فقد كشف العلم الحديث أن في عظام الظهر يتكوّن ماء الرجل، وفي عظام الصدر العلوية يتكوّن ماء المرأة، وعند اللقاء الجنسي يتدفق المنى بقوة وشدة، ويلتقي مع (البويضة الأنثوية) ليجمعا في قرار مكين، هو (الرحم) وخلق الإنسان من نطفة مهيّنة (معجزة المعجزات) وأعجوبة الأعاجيب، فهذا الماء الدافق من صلب الرجل، يحمل معه جيشاً جراراً من الجنود الشجعان الصغاور، يُسمّيها علماء الأجنة (الحيوانات المنوية) وفي الدفقة الواحدة، يتدفق ما يزيد على أربعة ملايين حيوان منوي، واحد منها يكفي لإنجاب إنسان، وهنا ندرك سرّ قول الباري جلّ وعلا: ﴿فَنَظَرُ الرَّسُولِ يَوْمَ يُخْلَقُ • خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ لئرى عظمة المبدع الحكيم!!

٣ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ فَإِذَا تَنَجَّى﴾ [الطارق: ١١، ١٢] شئى المطر بالرجع، لعوده إلى الأرض بعد أن يخرج منها، والعرب كانوا يعرفون، أن المطر الذي ينزل من السحاب، أصله من البحار، يرتفع بواسطة الأبخرة إلى الأعلى، ثم يرجع من السحب إلى الأرض، كما قال قائلهم: كالبحر ثمطره السماء وما لها فضل عليه لأنه من مائه والله تعالى أخبرنا عن هذه الحقيقة بقوله: ﴿وَالْأَرْضُ بِنَارٍ ذَخِنَتْ﴾ [أخرج بها متفقاً ومعهها] [النازعات: ٣٠، ٣١] والمراد بالصدع: الشق، وهو ما تنشق عنه الأرض وتتصدع، فيخرج عنها النبات والثمر.

٤ - قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٥، ١٦] الكيد من الكفار: الاحتيال والمكر، أي يحتالون لإطفاء نور الله، والمكر من الله: بمعنى المجازاة، أي إنهم يمكرون وأجازيهم على مكرهم، بالإمهال، ثم أخذهم بالعذاب والشكال، ولا يجوز إطلاق هذا الوصف على الله تعالى، إلا على وجه الجزاء، فتسميته بالكيد من (باب المشاكلة) وهي الاتفاق في اللفظ، مع الاختلاف في المعنى، كقول الشاعر:

قَالُوا اقْضِ شَيْئاً نَجِدْ لَكَ طَبِيعَهُ قُلْتُ اطْبُخُوا لِي جُبَّةً وَقَمِيصاً
ومثل هذا ما ذكر في القرآن الكريم، عن الخداع، والاستهزاء، والسخرية الخ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢] وقوله سبحانه: ﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا عَنَّا نُسْتَهْزِئُكَ إِنَّ اللَّهَ بِنُفْسِكُمْ إِهْمٌ﴾ [البقرة: ١٤، ١٥] وقوله جل ثناؤه: ﴿يَقْسِرُونَ يَنفُخُ اللَّهُ فِيهِمْ سِخْرَ اللَّهِ وَهُمْ قَدَّارٌ إِلَيْهِ﴾ [التوبة: ٧٩] كلها محمولة على وجه المجازاة والمعاقبة لهم على إجرامهم، كما ثبت على ذلك المحافظ ابن كثير، فتدبر هذا والله يرياك.

الإبداع البياني في سورة الغاشية

١ - قوله تعالى: ﴿ هَلْ آنَسَكُم مِّنَ الْعَذِيبِ ۚ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ حَشِيْعَةٌ ﴾ [الغاشية: ١، ٢] استفهام أريد به التعجيب، والتشويق إلى استماع خبره، لأنه من الأخبار الهامة، التي حقها أن يستمعها الناس، ويشاقلوا أحداثها، والمراد بالوجوه (الأعيان والذوات)، فهو (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) كما يقال: جاءك وجوه القوم أي أعيانهم وشرفاؤهم، والمعنى: هل جاءك يا أيها الرسول خبر القيامة، وما يراه البشر فيها من شدائد وأحوال؟ وجوه الفجار الأشقياء في ذلك اليوم ذليلة مهينة، لما يغشاها من الخزي والهوان.

٢ - قوله تعالى: ﴿ فِيهَا عَيْنٌ مُّارِيَةٌ ﴾ [الغاشية: ١٢] لا يُراد بالعين عينا واحدة، إنما هو (اسم جئس) فالتشويق للكثير، أي في الجنة عيون كثيرة، يجري ماؤها ولا ينقطع، تجري بالماء السلسيل، وفي الحديث: «أنهار الجنة تُجْر من تحت تلال المسك» أي جبال المسك، رواه ابن أبي حاتم.

٣ - قوله تعالى: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴾ [الغاشية: ١٣] هذه (كناية بدیعة) فقد كُتِي عن الحور العين، بالسُرر، كما كُتِي عنها بالفُرُش في قوله في سورة الواقعة: ﴿ وَفُتُوحٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴾ [الواقعة: ٣٤] والمعنى: فيها سرر مرتفعة، مزينة بالياقوت والزبرجد، عليها الحور العين.

قال الحافظ ابن كثير: فيها سرر عالية رفيعة، كثيرة الفُرُش، عليها الحور العين، فإذا أَرَادَ وَلِيُّ اللَّهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا تَوَاضَعَتْ لَهُ، أي انخفضت له ليستلقي عليها، ويستمتع بالحور العين.

٤ - قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ إِذْ هِيَ إِخْفَتْ لَهَا أَهْمَرةً لِلانْتِكَارِ وَالتَّوْبِيخِ، والمراد بالنظر (نظر الاعتبار والتفكير) في يدیع خلق الله، وإنما خصَّ الإبل بالذكر، لأنها أفضل (دواب العرب) وأكثرها نفعاً، لهذا يسمونها (سفينة الصحراء) فانظر إلى خلقها العجيب، فإنها في غاية الشدة والقوة، تجلس لتوضع عليها الحمولة الثقيلة، ثم تقوم بما تحمله بما يعجز عن

حمله الغُضْبَةُ أولو القوة، ثم صبرها على الجوع والعطش، الأيام العديدة، ورعيها بكل ما يتيسر لها من نبات، وانقيادها للإنسان، فلو كان هناك قافلة من مائة بعير، لقادها طفل صغير، فهذا الخلق البديع لها والتسخير، من عجائب القدرة الباهرة.

• - قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ • لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ • إِلَّا مَنْ قَوْلِ

وَكُفَّرَ﴾ [الغاشية: ٢١ - ٢٣] الاستثناء في الآية منقطع، أي لكل من أعرض عن الإيمان، وكفر بالرحمن، قاللَّهُ جَلَّ وعلا يتولى عقابه، ويحرقه بنار جهنم الكبرى، فأنت لست مكلِّفاً بهداية هؤلاء الأشقياء، إنما عليك التذكير وعلينا الحساب.

الإبداع البياني في سورة الفجر

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنبِئْ بِإِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُ فَسَمَّيْنَا بِنَبِيِّ جَبْرِ﴾ [الفجر: ٤، ٥] في الآية (استعارة لطيفة بديعة) في قيمة الروعة والجمال، فالشّرى معناه: السفر ليلاً، شبه الليل بمسافر، يمشي في ظلمة الليل، يقطع الصحاري والقفار، ويختار وقت الليل للمشي، لأنه أطف جواً، وأبعد عن حرارة النهار، وحذف لفظ المسافر، ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الشّرى - المشي بالليل - على طريق (الاستعارة المكنية) والفرق كبير جداً بين أن يقول: والليل إذا مضى، وبين قوله: ﴿وَأَنبِئْ بِإِسْرَءِيلَ﴾ كالفارق بين الثّرى والثّريا، فالتعبير القرآني في غاية الإبداع والإعجاز، لتناسق الآيات لأنها مختومة بحرف الراء (الفجر، عشر، وتر) فجاءت كلمة (يسر) على النظم المتناسق، ولوقال: إذا مضى، لذهب هذا الجمال الساحر، فتدبر روائع القرآن.

٢ - قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادِي﴾ [الفجر: ٦] عبّر عن العلم بالرؤية (ألم تر) أي ألم تعلم أيها المخاطب علماً يقينياً، كيف عذب الله عاداً قوم هود؟ وكيف أهلكهم بالريح الصرصر العاتية؟ وإنما عبّر بالرؤية لأن أخبار عاد، وفرعون، وثمود، كانت منقولة بالتواتر، وقد عرفوا ما حدث عليهم، فالعلم بهم جارٍ مجرى الرؤية العينية.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾ [الفجر: ١٠] في الآية (كنية لطيفة) فقد كُتب عن الجنود، والجموع، والجيوش التي كان فرعون يشقوى بها (بالأوتاد)، لأنها كانت عُدته وعمدته.

قال ابن عباس: الأوتاد: الجنود الذين يشقون له أمره، تفسير ابن كثير ٥٤٣/٤.

٤ - قوله تعالى: ﴿فَسَمَّيْنَاهُمْ رَبُّكَ سُوطَ عَذَابٍ﴾ [الفجر: ١٣، ١٤] في الآية (استعارة بديعة) استعار لفظ (السوط) للعذاب الذي نزل عليهم بغزارة وكثرة، تشبيهاً له بالمطر المدرار، المنصب من السماء،

فكان العذاب لكثرتِه وشِدَّتِه، مطرٌ غزيرٌ مدرار، انصبَّ عليهم كسياطٍ لا دُفْعَه، وأشار بلفظ الصبِّ إلى كثرتِه وتتابعه.

٥ - قوله تعالى: ﴿لَا يَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ﴾ [الفجر: ١٧] في الآية التفاتٌ من ضمير الغائب، إلى ضمير الخطاب، زيادة في التوبيخ والعتاب، ومسياق الكلام: كلاً بل لا يكرمون اليتيم، فعدل عنه إلى الخطاب، وهو من (المحسنات البديعية).

٦ - قوله تعالى: ﴿يَأْكُلُونَ الثَّمَا أَكْثَرًا لَّئِنْ لَمْ يَرْجُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [الفجر: ١٩، ٢٠]. الثَّامَاتُ: يراد به الميراث، ومعنى ﴿لَئِنْ﴾ أي شديداً بحرصٍ وشَرٍّ.

والمعنى: تأكلون الميراث أكلاً شديداً، لا تسألون أهو من حلالٍ أم حرام؟ وهذا وصفٌ لهم بالظلم والعدوان على حقوق الآخرين، فقد كان العربي يأخذ نصيبه ونصيب غيره، ولا يعطون الأثى ولا الصغير.

وجاء التعبير بصيغة المصدر ﴿يَأْكُلُونَ﴾ لزيادة التأكيد على الخبر، فإن العرب إذا أرادوا التأكيد، كرّروه بصيغة المصدر.

٧ - قوله تعالى: ﴿يُنَادُوا الْقِسْمَ الْمَعْتَبِرَ﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٨] هذا يقال للمؤمن عند الاحتضار، قبل نزول الروح منه، لتكون للمؤمن بشري عاجلة، سارة له قبل موته، كما تبشّره الملائكة بالروح والريحان، ودخول الجنان، قال تعالى إخباراً عن حال المؤمن المحتضر: ﴿يُنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ بِحَسَنَاتِهِمْ وَرِشْوَتِهِمْ وَحَسَنَاتِهِمْ فِيهَا يُسَمِعُ خَلْقَهُمْ هِيَ أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَجْرِ عَظِيمٍ﴾ [التوبة: ٢١، ٢٢].

الإبداع البياني في سورة البقرة

١ - قوله تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ هَذَا الْقَدْرَ وَأَتَدَبَّرُ بِهِ ثَبَاطًا﴾ [البقرة: ١، ٢] استفاض عند العرب زيادة (لا) لتأكيد الكلام، والمعنى: أقسم لكم قسماً مؤكداً بالبلد الحرام (مكة) شرفها الله، وأنت يا أيها الرسول ساكن ومقيم بالبلد الأمين، وفائدة (لا) تأكيد القسم، قال امرؤ القيس: «فَلَا وَأَبِيكَ ابْنَةُ الْغَامِرِيَّ»!! يعني: وأبيك.

٢ - قوله تعالى: ﴿الْحَسْبُ لِي بَقِيَّةُ الْعَمَلِ﴾ [البقرة: ٥] الاستفهام هنا (إنكارياً) للتوبيخ والتوبيخ، أي هل يظنُّ الكافرُ الفاجرُ، أن لن يقدر على الانتقام منه أحد؟ الضمير يعود إلى أحد صناديد قريش، وهو (أبو الأشد بن كِلْدَة) كان طاغية جباراً، بغتر بقوته وشدته، كان يوضع له الجلد الغليظ تحت قدميه، ويجذبه عشرة من الأقوياء، فيتقطع ولا تنزل قدماء.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَهَرَبْنَا الْمَكِّيِّينَ﴾ [البقرة: ١٠] استعارة لطيفة بديعة، فأصل التجد: الطريق المرتفع، أي أرشدناه إلى طريق الخير، وطريق الشراء ليسلك طريق الهدى، ويترك طريق الضلال، فاستعير كل منهما لسلوك طريق السعادة، وسلوك طريق الشقاوة، ففيها (الاستعارة التمثيلية) وهي من ألطف أنواع الاستعارة.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَزِيدُكَ مَا الْعَقْبَةُ وَمَا أَزِيدُكَ مَا الْعَقْبَةُ﴾ [البقرة: ١١، ١٢] الاستفهام ﴿وَمَا أَزِيدُكَ مَا الْعَقْبَةُ﴾ للتحويل والتعظيم لشأنها، يقول: فلأ أنفق ماله في اجتياز العقبة الكؤود؟ بدل أن يتفقه في عداوة محمد؟ وأصل العقبة: الطريق الوعر في الجبل، وفي الآية (استعارة لطيفة) أراد بالعقبة هنا: الشدائد والأهوال التي يلقاها الكافر في الآخرة، وهذا مثل ضربه الله لذلك الشقي الكافر (أبي الأشد بن كِلْدَة) الذي كان يقول فخراً ومباهاة: لقد أنفقت مالا كثيراً في معاداة محمد.

٥ - قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ رَقِيبَةٌ﴾ [البقرة: ١٣] أطلق الرقبة وأراد بها إعتاق عبد

أو أمة، وتخليصه من الرق والعبودية، ففيه (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) وهو معروف ومشهور في أساليب العرب، يقولون: أرسلت الدولة عيونها أي جواسيسها، وجاء وجوه القوم: أي أشرافها وأعيانها.

الإبداع البياني في سورة الشمس

١ - قوله تعالى: ﴿فَذَرْنَاهُ فِي رُحْنِهِ﴾ **وَقَدْ عَلِمْتُمْ لِقَائِي** [الشمس: ٩، ١٠] أي فاز ونال مبتغاه، من زكّى نفسه بطاعة الرحمن، وطهرها من دنس الآثام، وقد خاب وخسر من أخفائها وحقرها بمعصية الله، وبالفسور والمعاصي، وأصل التدمية: الإخفاء، فالعاصي يدس نفسه بالمعصية، ويتوارى عن الخلق من سوء ما يصنع، قد انقمع عند نفسه، وانقمع عند الله، وعند الناس، فسقط من عداد العقلاء، وصار في عداد البهائم، وفي الآية (تمثيل) للكافر الفاجر، بالساقط من أوج العز والكرامة، إلى حضيض الذل والهوان.

٢ - قوله تعالى: ﴿قَالَ لِمَ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ [الشمس: ١٣] إضافة الناقة - أنى الجمل - إلى الله تعالى ﴿نَاقَةَ اللَّهِ﴾ للتكريم والتشريف، نُسبت إلى الله تشريفاً مثل (بيت الله) لأنها خرجت من صخرة صماء، معجزة لنبي الله (صالح) عليه السلام، أي احذروا الناقة وسقياها (ناقة صالح) والله تعالى ليس له ناقة ولا جمل!

٣ - قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَزَّوْهُمَا فَمُدَّ يَدَيْهِمْ فَصَوْنَهَا﴾ [الشمس: ١٤] أي أهلكهم الله ودمرهم عن آخرهم، ولم يبق منهم أحد، فالآية واردة مورد (الشهويل والتفطيل)، فإن لفظ (الدمدمة) يدل على هول العذاب وشدته، والدمدمة: إهلاك باستئصال، يقال: دمدم الله عليهم أي أهلكهم عن بكرة أبيهم. تفسير الشوكاني ٤٤٧/٥.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ [الشمس: ١٥] العقبى: عاقبة الشيء وما يتبعه من مسؤولية.

والمعنى: ولا يخاف رب العزة والجلال، عاقبة إهلاكهم وتدميرهم، كما يخاف الملوك والرؤساء عاقبة أفعالهم، لأنهم يخشون ثورة الشعوب والأمم عليها. قال الشوكاني: أي فعل الله ذلك بهم، غير خائف من عاقبة ولا تبعه. اهـ تفسير الشوكاني ٤٤٧/٥.

الإبداع البياني في سورة الليل

١ - قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمَّا زَكَرَ الْمُنَىٰ ۖ فَتَحْنُ ۖ فَتَنَزَّلُ النَّفْسُ الْبَاسِرَةُ﴾ [الليل: ٥ - ٧] سُمِّيَ اللّٰهُ تعالى طريق الخير (يُسْرَى) لأن عاقبتها اليسر، وهي الجنة دار النعيم، وسُمِّيَ طريق الشر (عُسْرَى) لأن عاقبتها العسر، وهي دخول نار الجحيم، وبين (الْيُسْرَى) و(العُسْرَى) طباق وهو من (المحسنات البدعية).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَسَجَّهَا الْأَنْفَىٰ﴾ [الليل: ١٧] المراد بالأنفَى (أبو بكر الصديق) رضي الله عنه، ولا يمكن حمل الآية على (علي) رضي الله عنه كما يقول الشيعة، لأن الله تعالى قال في وصف هذا الأنفَى ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعَةٍ فَجُزَّئَ﴾ [الليل: ١٩] وهذا لا يصدق على (علي) لأنه كان في بيت النبي ﷺ، رباه ﷺ وكان يُطعمه ويُشفيه، ويكسوه، وينفق عليه، لأنه أخذه من أبيه (أبي طالب) لفقره وكثرة عياله، فله عليه (نعمة) فثبت أن الآية - كما يقول المفسرون - نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

قال الحافظ ابن كثير: ذكر غير واحد من المفسرين، أن هذه الآيات نزلت في (أبي بكر الصديق) رضي الله عنه، حتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، وهو مقدم الأمة وسابقتهم في جميع هذه الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقاً، تقياً، جواداً، كريماً، بذل أمواله في طاعة مولاه، ونصرة رسول الله ﷺ، فكم من دنائير يذللها ابتغاء وجهه ربّه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عليه مثنة، يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن فضله وإحسانه كان على السادات والرؤساء من سائر القبائل، ولهذا قال فيه (عروة بن مسعود) وهو سيد ثقيف، يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد - أي نعمة - لك عندي لم أجزك عليها لأجبتك - وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة - فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب، ورؤساء القبائل، فكيف بمن غداهم؟ ولهذا قال تعالى عنه: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعَةٍ فَجُزَّئَ ۖ إِلَّا تَتَنَبَّأُ وَيَتَّبِعُ ۚ وَالْعَمَلُ ۖ وَسُوءُ بَرِّئَ﴾ [الليل: ١٩ - ٢١] اهـ تفسير ابن كثير ٥٥٧/٤.

الإبداع البياني في سورة الضحى

١ - قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ • وَاللَّيْلُ إِذَا مَتَىٰ • مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ [الضحى: ١ - ٣] اشتكى رسول الله ﷺ، فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً، ولم يخرج إلى الناس، فجاءت امرأة (أبي لهب) إلى رسول الله ﷺ، فقالت يا محمد: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد هجرك - تقصد بالشيطان جبريل الذي ينزل بالوحي - لم أره قُرْبِكَ ليلتين أو ثلاثاً، فأنزل الله: ﴿وَالضُّحَىٰ • وَاللَّيْلُ إِذَا مَتَىٰ﴾ [السورة، رواه البخاري]. (سجى الليل): اشتد ظلامه (قلبي) أبغض، أقسم تعالى بالضحى وضياؤه، وبالليل إذا اشتد ظلامه، بأنه سبحانه لم يهجر محمداً، ولم يبغضه، وهذا ردُّ على المشركين وتسفيه لقولهم: إن محمداً قد هجره ربه وأبغضه، فقطع الوحي عنه!! إن انقطاع الوحي عن رسول الله ﷺ مدة من الزمن، فيه لطف بالنبي الكريم، كما أن انقطاع نور الشمس عن الناس بالليل، فيه لطف بالبشر، حيث يخلد الناس إلى الراحة والهدوء، وكما أن غياب الشمس لا يكون على الدوام، بل يعقبه نور الصباح الوضاء، كذلك أمر الوحي، فهو إبطاء يعقبه نور وبهاء، فالقصة إذا زيادة حب، وعلو شرف، وإشراق بعد غياب، ليزداد الرسول شوقاً إلى اللقاء، وهذه كرامة عظيمة له ﷺ، أن يُقسم له ربه، بأنه حبيب إليه، قريب منه، رفيع القدر والشأن عنده!!

٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ • وَإِنَّمَا الْإِنسَانُ لَفَاسِقٌ • وَإِنَّمَا يَرْجُو رَبُّكَ فَحَيِّثُ﴾ [الضحى: ٩ - ١١] لقد أنعم الله على نبيه محمد ﷺ في هذه السورة الكريمة بنعم ثلاث، وأوصاه بمقابلها بوصايا ثلاث:

الأولى: ﴿إِنَّمَا يَرْجُو رَبُّكَ فَحَيِّثُ﴾ [الضحى: ٦] أي ألم تكن يتيماً فرعاًك الله، وهياً لك من يعطف عليك، ويكفلك حتى بلغت سن الرشد!! وقابلها بقوله: ﴿فَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ • وَإِنَّمَا الْإِنسَانُ لَفَاسِقٌ﴾ أي فلا تهنة ولا تحقرة، ولا تغلبه على ماله، بل أحسن إليه، وكن لليتيم كالأب الرحيم.

الثانية: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: ٧] أي كنت تائهاً عن معرفة

الشريعة والدين، لا تعرف القرآن، فنور الله قلبك وهداك إلى الإيمان والتوحيد. وقابلها بقوله: ﴿وَأَنَا بِعَسَدِ رَبِّكَ قَعِيدٌ﴾ أي علم الناس كما علمك الله، وأرشدهم إلى طريق الخير والسعادة، واشكر ربك على نعمة الهداية والمعرفة.

الثالثة: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٨] أي كنت فقيراً محتاجاً فأغناك الله عن الخلق.

وقابلها بقوله: ﴿وَأَنَا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ﴾ أي لا تطرد السائل ولا تزجره، إذا سألك بعض المعونة والإحسان وكان الآيات تقول لسيد المرسلين: كنت يتيمًا، وتائهاً، وفقيراً، فأواك الله، وهداك، وأغناك، فتعطف على اليتيم، وترحم على السائل، وأرشد الضالين إلى طريق الهداية والدين، كما هداك الله إلى دينه القويم.

تنبيه هام: قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ لا يُراد بالضلال في الآية: الضلال الذي يُقابل الهدى والإيمان، كضلال أهل الجاهلية، وأهل الزيغ والشرك، إنما الضلال هنا بمعنى الغفلة، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ نَسْتَعِينَكَ مِنَ الْفَيْلِ﴾ [يوسف: ٣] هذا اختيار الزجاج، وقبل: معنى ﴿ضَالًّا﴾ أي لم تكن تدري القرآن ولا الشرائع، فهذا الله لذلك. اهـ تفسير الشوكاني ٥/٤٥٦.

فلا ينبغي لأحد أن يظن أن رسول الله ﷺ كان في أول حياته ضالاً، يعبد غير الله، أو يرتكب الفواحش والموبقات، فأخرجه الله من ظلمة الضلال، هذا خطأ فاحش، لا يخطر ببال أحد من المسلمين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان على الهداية والقطرة، منذ نعومة أظفاره، لم يشرب خمرًا، ولم يعبد صنماً، ولا كان على دين قومه، وكان يُعرف بين جميع قومه بظهارة النفس، والبعد عن كل الفواحش والموبقات، فتدبر هذا والله يردك.

الإبداع البياني في سورة الإنشراح

١ - قوله تعالى: ﴿الرَّفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ١] الاستفهام في الآية للتقريب، بقرّره تعالى بالاعتراف بنعمة الله عليه، وللامتنان على الرسول والتذكير له بالنعمة، أي لقد شرحنا صدرك يا محمد بالهداية والإيمان، ونورنا بأنوار اليقين والقرآن، فاشكر ربك على هذه النعمة الجليلة، وقم بواجب تبليغ الدعوة، مهما تحمّلت من مشاق ومشايق.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾ [الشرح: ٢، ٣] في الآية استعارة بديعة تسمى (الاستعارة التمثيلية) شبه تعالى ما كان يحمله الرسول ﷺ من هموم وأكدار، وحزنه وتحسّره على عدم إيمان قومه، بحمل ثقل، يرهق ظهر الإنسان، فأذهب الله عنه الهمّ والغم، بتسليته بالآيات البينات، التي كانت تنزل عليه، تؤاسيه وتُسليه، كقوله: ﴿وَأَمِيرٌ كَمَا صَبَرْنَا الْقَوْمَ مِنَ الرَّسُولِ وَلَا نَسْتَعْجِلُ لَهُمْ﴾ [الأحشاف: ٣٥] وقوله: ﴿وَأَمِيرٌ وَمَا صَبَرْنَا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النحل: ١٢٨] وغيرها من الآيات الكريمة، فالآية تمثيل لما كان يلقاه الرسول ﷺ من هموم وأكدار، في سبيل تبليغ دعوة الله، بالحمل الثقيل الذي يرهق كاهل الإنسان بطريق (الاستعارة التمثيلية).

٣ - قوله سبحانه: ﴿إِنَّا مَعَ الْقَوْمِ بِئْسَ﴾ [الشرح: ٥، ٦] تنكير البسر في الآيتين، للتفخيم والتعظيم، وكرّره لبيان أن الفرج قريب، أي إن لك بعد هذا الضيق فرجاً، وبعد ذلك الكرب مخرجاً، وفي هذه الآيات بشارة للرسول ﷺ بأن الله سيحوّل حاله من العسر إلى اليسر، ومن الضيق إلى الشعة، وقد حقق الله له ذلك، فأعزّه ونصره على أعدائه، وجعل دين الإسلام منتشراً في أنحاء المعمورة، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، أفواجاً.

٤ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَعْتَ فَقُنْصَهِ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح: ٧، ٨].
 الْقُنْصَبُ: التعب، أي إذا فرغت من دعوة الناس إلى الله، فأتعب نفسك،
 واجتهد في عبادة ربك، واجعل همك ورجبتك فيما عند الله، لا في هذه الدنيا
 الزائلة الفانية، فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى.

الإبداع البياني في سورة التين

١ - قوله تعالى: ﴿وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ [التين: ١] هذا قُسمَ الله به، ولا يُراد بالتين والزيتون حقيقتيهما، التين الذي يُؤكل، والزيتون الذي يُعصر، بل هو قُسمَ بالمواقع التي ينبت فيها التين والزيتون، وهي بلاد فلسطين، والشام، وبيت المقدس، التي كانت مهداً للرسالات السماوية، وبها ظهر أنبياء الله ورسله الكرام، بدليل أن الله عطف عليها (جبل الطور) الذي كلم الله عليه موسى، و(مكة) شرفها الله بلد الله الأمين، فهي أقسامٌ ببقاع مشرفة مباركة، وهو من باب (المجاز المرسل) من باب إطلاق الحال، وإرادة المحل، على رأي أكثر المفسرين.

قال الحافظ ابن كثير: ذهب بعض أئمة التفسير إلى أن هذه محالٌ ثلاث، بعث الله في كل منها نبياً مرسلاً من أولي العزم، أصحاب الشرائع الكبار: فالأول: محلّ التين والزيتون، وهو (بيت المقدس) الذي بعث الله فيها (عيسى بن مريم) عليه السلام.

والثاني: (طور سين) وهو طور سيناء، الذي كلم الله عليه (موسى بن عمران) عليه السلام، ونال من التجليات ما نال.

والثالث: (البلد الأمين) الذي من دخله كان آمناً، وهو الذي أرسل الله فيه محمداً ﷺ خاتم النبيين، وقد ذكر في آخر التوراة هذه الأماكن الثلاثة. اهـ تفسير ابن كثير.

قال الإمام الألوسي: والفرض من القسم بهذه الأشياء، الإبانة - أي الكشف - عن شرف البقاع المباركة، وما ظهر فيها من الخير والبركة، ببعثة الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اهـ تفسير روح المعاني ١٧٤/٣٠.

٢ - قوله تعالى: ﴿تُرْجَىٰ رَوْحَهُ أَتَقُلُّ سَكِينًا﴾ [التين: ٥] قوله: ﴿أَتَقُلُّ سَكِينًا﴾ كناية بديعة لطيفة، عن (نار الجحيم)، أي نردّه إلى أسفل دركات النار، أجازنا الله منها.

الإبداع البياني في سورة العلق

١ - قوله تعالى: ﴿رَبِّهِمْ أَفْرَدَ فَقَلَّبْهُ عَلَى عُدَّتِهِ أَلِغَى﴾ [العلق: ٩، ١٠] كنى (بالعبد) عن رسول الله ﷺ، ولم يقل: ينهالك، تفخيماً لشأنه ﷺ وتعظيماً لقدره، وفي الآية تعجيب من حال ذلك الشقي الفاجر (أبي جهل) والمعنى: أخبرني عن حال ذلك المجرم، الذي ينهى أفضل الخلق عن الصلاة، ويتوعدده إن صلى، ما أشنع فعله، وما أسخف عقله!!

وأجمع المفسرون على أن المراد (بالعبد) هنا رسول الله ﷺ، وأن الذي نهاه هو اللعين (أبو جهل) حيث قال: لئن رأيت محمداً يصلي، لأطأن على عنقه، ولأعقرن وجهه بالتراب.

٢ - قوله تعالى: ﴿لَأَلْبِسَنَّهُ لُثْماً أَلْبِيسَهُ نَجَبٌ كَبِيرٌ عَاجِلُهُ﴾ [العلق: ١٥، ١٦] الناصية: مقدم شعر الرأس، والمراد بالناصية صاحبها، ففيه (مجاز) من باب إسناد الشيء إلى صاحبه ومالكه، أي صاحب هذه الناصية كاذب، فاجر، خاطئ، كثير الذنوب والإجرام.

والمعنى: لئن لم يكف هذا الشقي (أبو جهل) عن غيه وضلاله، فلتسجته من ناصيته، ولتقذفه في نار الجحيم، ذليلاً مهاناً حقيراً، فليدع هذا الشقي أهل ناديه ليعينوه ويخلصوه من عذابنا.

سبب النزول: نزلت هذه الآيات في عدو الله (أبي جهل) قال يوماً لسادة قريش: هل يعقر محمد وجهه بالتراب؟ - يعني هل يصلي ويسجد أمامكم لربه - قالوا: نعم، قال: والآلات والعزى، لئن رأيت بفعل ذلك، لأطأن على عنقه، ولأعقرن وجهه بالتراب، فأقبل ذات يوم على رسول الله ﷺ وهو يصلي، ليطأ على عنقه، فما فجأهم أبو جهل، إلا وهو ينكص على عقبيه - أي يرجع إلى الوراء قرعاً - وهو يثني وجهه بيديه، فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال لهم: والله لقد رأيت بيني وبين محمد خندقاً من نار، ورأيت هولاً وأجنحة تكاد تختطفني!! فقال النبي ﷺ: «لو دنا مني لتخطفتني الملائكة غصوا غصوا». روى

هذه القصة البخاري والتسائي، وفيه نزلت هذه الآيات الكريمة، انظر البخاري كتاب التفسير ٧٢٤ / ٨.

٣ - قوله تعالى: ﴿ تَنفَعُ النَّاسَ نَاصِيَةٌ نَاصِيَةٌ كَذِبَ خَالَفٍ قَاتِلٍ نَافِعٌ نَافِعٌ ﴾ [العلق: ١٥ - ١٨] الناصية: مقدم شعر الرأس، في الآية (مجاز مرسل) وهو من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) أي سنأخذ بهذا الشقي من ناصيته، ونقذفه في نار الجحيم مهاناً مخذولاً، أطلق الناصية وأراد صاحبها، وفي قوله: ﴿ نَافِعٌ نَافِعٌ ﴾ أراد النادي أهل النادي، فهو على حذف مضاف كقوله تعالى: ﴿ وَتَشِي الْقَرْيَةَ ﴾ والنادي: مجتمع العشيرة.

الإبداع البياني في سورة القدر

١ - قوله تعالى: ﴿ **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** ﴾ [القدر: ١] (القَدْر) الشرف والمرتبة الرفيعة، أي أنزلنا هذا القرآن المعجز، في ليلة القَدْر والشرف، سميت (ليلة القدر) لشرفها ورفعة قدرها عند الله، وأتى بضمير الغائب (أنزلناه) الذي يعود على القرآن، مع أنه غير مذكور، للتنويه والتفخيم لشأنه، كأنه حاضر في جميع الأذهان، غير غائب عن البشر.

٢ - قوله تعالى: ﴿ **وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ** ﴾ [القدر: ٢] ورد بصيغة (الاستفهام) لغرض التفخيم والتعظيم لشأنه، أي ما أعلمك ما هي ليلة القدر؟ هل وصل إلى علمك فضلها، ومكانتها التي اختصت به من بين سائر الليالي؟ إن علو قدرها خارج عن علم البشر، لا يعلمه إلا الله علام الغيوب.

٣ - قوله تعالى: ﴿ **لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ** ﴾ [القدر: ٣] في الآية الكريمة (إيجازٌ بالحذف) لظهور المعنى وجلاله، تقديره: العبادة فيها خيرٌ من العبادة في ألف شهر غيرها، والعمل فيها خيرٌ من العمل في ألف شهر، لأنها ليلة من أعظم ليالي العُمْر، فالآية كما يقول العلماء: على (حذف مضاف).

٤ - قوله تعالى: ﴿ **نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ** ﴾ [القدر: ٤] في الآية (ذكرُ الخاص بعد العام) فذكر جبريل بعد الملائكة، مع أنه داخل في جملةهم، لينبه على جلالة قدره، وعلو منزلته، أي تنزل الملائكة ومعهم (جبريل) رئيس الملائكة، في تلك الليلة المباركة إلى الأرض احتفاء بها، وهذا من المحسنات البديعية.

٥ - قوله تعالى: ﴿ **مُنْذُ هِيَ حَتَّى تَطْلُعَ النُّجُومُ** ﴾ [القدر: ٥] أي ما هي إلا سلامة وخيرٌ كلها من غروب الشمس، إلى طلوع الفجر، حيث تُصَفَّدُ مردة الشياطين فيها، وتُغْلَى عقاربُ الجن، وتُفْتَحُ فيها أبواب السماء، وما هي إلا آمن وسلامة من بدايتها إلى نهايتها، لا يُحدث الله فيها كوارث ونكبات، كالزلازل،

والأعاصير، والفيضانات، فهي خير وبركة كلها، لأنها الليلة العظيمة المباركة، التي بدأ فيها تنزل القرآن.

وقد اختصت هذه الليلة بثلاثة خصائص:

الأول: أن العبادة فيها تعدل ألف شهر في غيرها أي/ ٨٣/ سنة وأربعة أشهر.

الثاني: أن ملائكة السماء والعرش، تنزل إلى الأرض احتفاء بهذه الليلة المباركة ومعهم (جبريل الأمين).

الثالث: أن الله تعالى يكتب فيها الأمن والسلامة لجميع البشر.

سبب النزول: (رُوي أن رجلاً من الأمم السابقة، حمل السلاح وجاهد في سبيل الله ألف شهر، فعجب رسول الله ﷺ وعجب أصحابه من ذلك الأمر، وتمنى ﷺ لأمته أن يمد الله في أعمارها، وقال يا رب: جعلت أمي أقصر الأمم أعماراً، وأقلها أعمالاً! فأعطاه الله ليلة القدر، وقال له: ليلة القدر هذه خير لك ولأمك من ألف شهر، جاهد فيها ذلك الرجل، إلى يوم القيامة) رواه ابن أبي حاتم، وكفى بذلك فضلاً من الله تعالى على هذه الأمة المحمدية، إكراماً لرسوله ﷺ، وتعظيماً وتقديماً لكتابه الجليل!

الإبداع البياني في سورة البينة

١ - قوله تعالى: ﴿سُكِّنَ إِلَىٰ نَبِيِّهِمُ النَّبِيُّ ۖ رَسُولُهُمْ ۚ﴾ [البينة: ١، ٢] (منفكين) أي منتهين عن الكفر، حتى تأتيهم الحجة الواضحة، وهي بعثة خاتم المرسلين ﷺ، ففي الآية من المحسنات البديعية ما يُسمى بـ (التفصيل بعد الإجمال) أجمل البيئة أولاً، ثم فصلها بقوله: ﴿رَسُولُهُمُ ۚ﴾ فبعثه الرسول ﷺ هي البيئة الكبرى، لأنه أظهر الحق المبين، بتعاليمه الرشيدة، وبالكتاب المعجز للخلق.

٢ - قوله تعالى: ﴿يَلْبِسْ غَصَبًا مَّطَهَّرًا ۖ﴾ [البينة: ٢، ٣] لفظة (مطهرة) فيها (استعارة بديعة) أي منزّهة عن الباطل، شبه تنزّه كتاب الله عن الزور والباطل، بطهارتها عن الأنجاس، فكما ينزّه الثوب عن النجس، تنزّه هذه الصحف عن الكذب، وعن الزور، والبهتان، والمراد بقوله: ﴿يَلْبِسْ غَصَبًا مَّطَهَّرًا﴾ أي أحكام قيمة، وشرائع وتكاليف محكمة، مسطرة في هذه الصحف الجليلة.

تنبيه: سمى الله تعالى رسوله محمداً ﷺ وما جاء به (بيئة) لأن أمر نبوته ورسالته في غاية الوضوح والجلال، فهو رسول أمي، لا يعرف القراءة والكتابة، جاءهم بكتاب معجز، يحفظه في صدره غيباً، فهذا أعظم دليل وبرهان على صدقه، كما قال سبحانه: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمُ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤] أي جاءكم أكبر حجة، وأعظم برهان، وهو بعثة خاتم المرسلين ﷺ بالنور المبين، وهو القرآن العظيم، فهل يُعقل لرجل أمي، أن يأتي بكتاب معجز، من عند نفسه، يتحدّى به جميع الخلق، وهو لا يعرف قراءة ولا كتابة؟

٣ - قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [البينة: ٤] كُتِبَ بالبيئة عن رسول الله ﷺ وهي (كناية بديعة) أي ما اختلف اليهود والنصارى، في شأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا بعد وضوح الحق، وظهور الأدلة القاطعة، على أنه خاتم النبيين، الذي بشرت به الكتب

السمائية، وقد كانوا يترقبون بعثته بفارغ الصبر ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا حَقَرُوهُ أَيُّهَا
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا حَقَرُوهُ﴾ [البقرة: ٨٩].

هذه السورة الكريمة، أمر النبي ﷺ أن يقرأها على من خضعه الله تعالى
بأعظم وسام، وهو (جمع القرآن العظيم) في مصحف واحد، وكان أقرأ
الصحابة لكتاب الله عز وجل، وهو (أبي بن كعب) رضي الله عنه.

فقد روي البخاري عن أنس أن النبي ﷺ قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ
عليك القرآن، أقرأ عليك ﴿لَا يَكْفِيكَ إِلَّا كُفْرًا﴾ قال أبي: أَللهُ سَمَانِي لَكَ؟ قال
ﷺ: اللَّهُ سَمَّاكَ لِي، فجعل أبي يبكي، فقرأ عليه ﷺ: ﴿لَا يَكْفِيكَ إِلَّا كُفْرًا بِمَا أَقْبَلُ﴾
الْكِتَابِ ﴿رواه البخاري في كتاب التفسير، قال الحافظ ابن حجر: وفي
تخصيص (أبي بن كعب) بالقراءة عليه: هو التنبية على أنه أقرأ الصحابة، فإذا
قرأ عليه النبي ﷺ - مع عظيم منزلته - كان غيره من الصحابة بطريق التبع له،
أه فتح الباري ٧٢٦/٨.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وضياء أبصارنا،
واجعله شافعاً لنا يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

الإبداع البياني في سورة الزلزلة

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا زَلَّلْنَا الْأَرْضَ زَلْزَالًا﴾ [الزلزلة: ١] إضافة الزلزلة إلى الأرض ﴿زَلْزَالًا﴾ للتفهيل والتفطيع، أي الزلزال الشديد الذي لا يكاد يتصور، من شدته وهوله، كما قال سبحانه: ﴿تَقَفُّوا يَحْكُمُ إِلَهُ زَلْزَلَةِ السَّاعَةِ قَبْلَ عَظِيمٍ﴾ [الحج: ١] والمعنى: اهتزت الأرض بمن عليها اهتزازاً عتيفاً، يُفزع الألباب، ويقطع الأكباد، وهذه الزلزلة من علامات الساعة الكبرى.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَالْفَرْجِ الْأَرْضِ أَنْفَالًا﴾ [الزلزلة: ٢] كنى بالأنفال عن الموتى، وهي (كنية لطيفة) لأن الميت يُقْل على الأرض، نحمله في بطنها كما تحمل الأم جنينها في البطن، أي أخرجت الأرض ما في بطنها من الأموات، والكنوز، والأموال.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالًا﴾ [الزلزلة: ٣] هذا الاستفهام للتعجب والاستغراب، أي يقول الإنسان قزحاً وهلعاً: ما لهذه الأرض تزلزلت هذه الزلزلة الشديدة؟ وأخرجت ما فيها من الأثقال؟ استعظاماً لما رآه من الهول الهائل، والأمر العجيب.

٤ - قوله تعالى: ﴿يَتَذَكَّرُ أُنْجَارَهَا﴾ [الزلزلة: ٤] أي في ذلك اليوم الرهيب، تُخبر الأرض بما فعل الناس على ظهرها، من خير أو شر، وعمّا فعل البشر من جرائم، وقبائح عليها، وذلك بأمر الله لها أن تنطق، وأن تُخبر بما حدث على ظهرها!!

قرأ رسول الله ﷺ الآية: ﴿يَتَذَكَّرُ أُنْجَارَهَا﴾ فقال: «أتدرون ما أخبرها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: «فإن أخبرها أن تشهد على كل عبد وأمة، بما عمل على ظهرها! تقول: عمل يوم كذا، كذا وكذا، فهذه أخبارها» رواه الترمذي.

وفي الحديث الشريف: «تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه لبس من أحد عاملٍ عليها، خيراً أو شراً، إلا وهي مخبرة به» رواه الطبراني.

الإبداع البياني في سورة العاديات

١ - قوله تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۖ فَالْمُتَرَبِّعَاتِ قَدْحًا ۖ﴾ [العاديات: ١، ٢] هذا قسمٌ بخيل المجاهدين، و(العاديات) جمع عادية، وهو وصفٌ لها (بالعدو) أي الركض السريع، أقسم تعالى بخيل الغزاة المجاهدين في سبيل الله، حين تغير على الأعداء، فيسمع لها عند إسراعها، صوتٌ فوق صوت الصهيل، هو صوت أنفاسها، وهي تتسابق لفتح الميدان، وتقدح بخواتمها الحجارة، فيتطاير منها الشرر، ولفظُ (العاديات) صفة لموصوف محذوف هي الخيل، أي أقسم لكم بالخيل العاديات، وإذا كان هذا شرف الخيل، فما هو الظنُّ بشرف الغزاة؟

٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُورٌ﴾ [العاديات: ٦] في الآية التأكيد بـ(إن) و(الإنسان) زيادة في التقرير والبيان، ومثله التأكيد في قوله: ﴿وَرَأَيْتُ لِحَبِيبِ آلِ عِمْرَانَ نَبِيًّا﴾ [العاديات: ٨] المراد بالخير هنا: الصالح، والكثور: الكثور الجحود، وهي من صيغ المبالغة، ومعناها شديد الكفر والجحود. قال ابن عباس: (كثور) جاحدٌ لنعم ربه.

٣ - قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُ إِنَّا بَاقِيَ السُّورِ﴾ [العاديات: ٩] هذا الاستفهام (إنكاري) يتكرر على الإنسان جحوده لفضل ربه، وهو يحمل في طياته الوعيد والتهديد لكل جاحد منكر لفضل الله وإنعامه، ولكل فاجر لا يؤمن بيوم الحساب.

٤ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَعْيُنَهُمْ تَتَفَرَّقُ لِحَبِيبٍ﴾ [العاديات: ١١] لا يُراد بالآية هنا الإخبار عن علم الله بأعمال البشر، إنما هو متضمنٌ لمعنى (المجازاة) أي مطلع على أعمالهم، ومجازيهم عليها.

تنبيه: إنما أقسم الله عز وجل، بخيل الغزاة المجاهدين في سبيل الله، إظهاراً لشرفها وفضلها عند الله تعالى، لأنها آلة الجهاد في كل

زَمَانٍ وَمَكَانٍ، لَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا فِي الْمَعَارِكِ، تَصْعَدُ الْجِبَالَ، وَتَهَيِّطُ
 الْوُدْيَانَ، وَتَدْخُلُ فِي الْمَضَائِقِ الَّتِي لَا تَدْخُلُهَا دَبَابَةٌ وَلَا سَيَّارَةٌ، وَلِهَذَا قَالَ
 نَبِيُّنَا الْمُصْطَفَى ﷺ: «الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

الإبداع البياني في سورة القارعة

١ - قوله تعالى: ﴿ الْقَارِعَةُ . مَا الْقَارِعَةُ . وَمَا أَزْكَرُمَا الْقَارِعَةُ ﴾ [القارعة: ١ - ٣] تكرر لفظ القارعة ثلاث مرات، لتهويل أمرها، وتفظيع شأنها، و(القارعة) اسم للقيامة، سُميت بذلك لأنها تفرع القلوب والأسماع، بفنون الأهوال والأفزع، أي هل تدري ما هي القيامة؟ إنها فوق التصور والخيال، لا يعلم حقيقة أمرها، ولا مقدار فظاعتها، إلا الله رب العزة والجلال، والاستفهام هنا: للتفخيم والتهويل.

٢ - قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُورِ . وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُورِ ﴾ [القارعة: ٤، ٥] في الآية تشبيه بديع، يسمى (المرسل المجمل) ذكر فيها الأداة، وحذف وجه التشبيه، أي كأنهم فراش متفرق، متشر هنا وهناك، يمزج بعضهم في بعض، من شدة الاضطراب والفرع، لا يدرون ما يصنعون!! شبههم تعالى بالفراش، الذي إذا طار لا يدري أين يتوجه؟ وتكون الجبال كالصوف المتطاير في الهواء، وهذا معنى (العهن) أي الصوف، شبه الجبال وهي متنوعة الألوان، منها الأبيض، والأسود، والأحمر، فعند تطايرها تشبه الصوف الملون ألواناً، ألواناً، هكذا يكون حال الناس يوم القيامة، من شدة الهول والفرع.

٣ - قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا أَنتَ مُؤَدِّبُهُمْ لَهُمْ فِي عَيْشِهِمْ وَزِينَتِهِمْ ﴾ [القارعة: ٧] العيشة: بمعنى: العيش والحياة، لا توصف بأنها ترضى أو لا ترضى، إنما المراد بها صاحبها، ففي الآية (مجاز عقلي) والمعنى: فهو في عيشة هنية سعيدة، يرضى عنها صاحبها.

قال الشوكاني: ﴿ عَيْشِهِمْ وَزِينَتِهِمْ ﴾ أي مرضية يرضاها صاحبها. اهـ فتح القدير.

الإبداع البياني في سورة التكاثر

١ - قوله تعالى: ﴿**الْهَيْكُمُ التَّكَاثُرُ**﴾ [التكاثر: ١] معنى التكاثر: التفاخر بكثرة الأموال والأولاد، وفيه معنى التباهي بنعيم الدنيا ومباهجها، وقد خرج الخير عن حقيقته إلى (التأنيب والتوبيخ) بدليل ما بعده من الوعيد والتهديد ﴿**كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ**﴾ ولم يذكر عما شغلهم عن طاعة الله، بل أطلقه ليكون أبلغ في الذم، أي شغلكم حب جمع الأموال، وحب التباهي والتفاخر بالبنين والأولاد، عن طاعة الله وعبادته.

٢ - قوله تعالى: ﴿**حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ**﴾ [التكاثر: ٢] زيارة القبور هنا (كناية) عن الموت، يقال لمن مات: قد زار قبره، أي شغلكم المباهاة والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد، عن طاعة الله عز وجل، وعن الاستعداد للآخرة، حتى مثم وأصبحتم من أهل القبور، ولا يراد زيارة القبور، ثم العودة إلى الدور والقصور.

٣ - قوله تعالى: ﴿**كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ**﴾ [التكاثر: ٣، ٤] وعيد وتهديد، و(كلًا) أداة زجر، أي ارتدعوا أيها الناس وانزعجوا عن الاشتغال بالدنيا الفانية، وتكديس الثروات والأموال، فسوف تعلمون عاقبة تفریطكم في جنب الله، وغفلتكم عن الآخرة، وهذا التكرار في الآية للتهديد والإنذار، وعطف بـ(ثم) للتنبيه على أن الثاني أبلغ من الأول، كما يقول السيد لعبده المملوك: أقول لك، ثم أقول لك لا تفعل، ولكونه أبلغ نزل منزلة المغاير فعطف بـ(ثم).

٤ - قوله تعالى: ﴿**كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ**﴾ [التكاثر: ٥] حذف جواب (لو) لتحويل الأمر وتفظيعه، أي لو عرفتم الحقيقة على وجه اليقين، لرأيتم ما تشيب له الرؤوس، وتفزع له القلوب، من شدته وقهره، وينبغي الوقوف عند كلمة (اليقين) لثلا يوهم أن ما بعدها جواب (لو) فيفسد المعنى.

قال الرازي: ﴿**لَمَوْتٌ لَّحَبِيدٌ**﴾ جواب قسم محذوف، زيادة في الوعيد

والتهديد، أي والله لتروُنَّ الجحيمَ في الآخرة، وليس هذا جواب (لو) لأن جواب (لو) يكون منفياً، وهذا مثبت، ولهذا عطف بقوله: ﴿ثُمَّ لَنَسْفَعَنَّ﴾ فتح القدير ٤٩٢/٥.

تنبيه: روى الترمذي عن (عبد الله بن الشخير) رضي الله عنه أنه قال: «انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يقرأ: ﴿الْهَيْكُمُ افْكَاذُ﴾ وسمعتُه يقول: يقول ابنُ آدمَ: مالي، مالي!! وهل لك من مالِكَ إلا ما أكلت فأفنت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأَمْضيت» رواه الترمذي، أي هو الذي بقي لك ذخراً في الآخرة، وما عداه فقد ذهب واستمتع به في الدنيا.

الإبداع البياني في سورة العصر

- ١ - قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرُ إِذْ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ حِمْلٍ﴾ [العصر: ١، ٢] المراد بالعصر: الوقت والزمان، ولا يُراد به وقت العصر، الذي يعقبه المغرب.
- أقسم تعالى بالعصر والزمان، وما فيه من أصناف العجائب والعبور على أن الإنسان - والمراد به الجنس، لا إنساناً معيناً - أي جنس الإنسان في شقاء وخسران، ثم استثنى من ذلك، المؤمنين الذين عملوا الصالحات، والاستثناء معيار العموم، فهو من باب (إطلاق البعض وإرادة الكل) والخسر بضم الخاء: الخسران القادح، والتشكيك فيها للتعظيم، أي في خسران عظيم، ودمار شديد.
- ٢ - قوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٣] في الآية (ذكر الخاص بعد العام) فإن الصبر داخل في عموم الحق، إلا أنه أفرده بالذكر، إشادةً بفضيلة الصبر.

هذه السورة الكريمة على ما فيها من إيجاز - جمعت دعائم الإيمان، وعناصر النجاة والسعادة، وهي (الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر) وهذه الدعائم الأربع، هي سبيل الفلاح، وطريق الفوز والنجاح، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: (لو لم يُنزل الله من القرآن، سوى هذه السورة الكريمة، لكفت الناس) أي تكفيهم لمعرفة أبواب الخير، وقد كان الرجال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا التقوا لم يتفرقوا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلمان ويتصرفان. أخرجه البيهقي.

أه ابن كثير.

الإبداع البياني في سورة الهمة

١ - قوله تعالى: ﴿وَبَلَّ يَمْرُؤٌ يَمْرُؤٌ أَمْرًا﴾ [الهمة: ١] ﴿يَمْرُؤٌ﴾ الذي يَغْتَابُ الناسَ ويطعن في أعراضهم ﴿يَمْرُؤٌ﴾ الذي يَلْمِزُ الناسَ ويعيبهم بعينه وحاجبه، وبناء (فُعْلَةٌ) يدلُّ على الكثرة والاعتياد، فهي (صِغَةُ مُبَالِغَةٍ)، ولا يُقال: لُعْنَةٌ، وضَحَكَةٌ إلا للمكثَر المعتاد.

والمعنى: عذابٌ وهلاكٌ ودمارٌ، لكل من يَعِيبُ الناسَ ويطعنُ في أعراضهم، أو ينال منهم سرًّا بعينه، وحاجبه، وهما رذيلتان مرْكَبَتَانِ، من الجهل، والكبر.

٢ - قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدُوا﴾ [الهمة: ٢] التَّكْيِيرُ في قوله سبحانه: ﴿جَمَعَ مَالًا﴾ للتضخيم والتكثير، أي جمع مالاً كثيراً، وأحصاه وحافظ على عدده، فلم يُفْشَقْ منه في وجوه الخير، شُحًّا وبُخْلًا.

قال محمد بن كُفَيْبٍ: ألْهَاهُ مَالُهُ بِالنَّهَارِ، يَجْمَعُ وَيُكَدِّسُ، فإذا جاء اللَّيْلُ نام، كأنه جيفةٌ ممتنة.

٣ - قوله تعالى: ﴿لَا يَلْمِزُ فِي الْخَطِيئَةِ﴾ [الهمة: ٤] التَّعْبِيرُ بِالتَّيْلِيدِ ومعناه: الطَّرْحُ، للاستخفاف والتحقير، كأنه لمهانتَه حَطْبٌ يَطْرَحُ في النار لِإِشْعَالِهَا، أو حصياتٌ تُلقَى في البحر، أو في مكان مهين.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَتْرَكَ مِنَ الْخُلْطَةِ﴾ [الهمة: ٥] استفهام (للتَهْوِيلِ والتَفْظِيحِ) لأمر نار الجحيم.

والمعنى: ما أعلمك ما حقيقة هذه النار الفظيعة المسعرة؟ إنها نارُ الجحيم (الْخُلْطَةُ) التي تُخْطِمُ العظامَ، وتُمزِقُ الأشلاءَ، وتأكُلُ اللحومَ، حتى تكاد تبُلُغَ من يُلْقَى فيها.

٥ - قوله تعالى: ﴿الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَقْيَدِ﴾ [الهمة: ٧] خَصَّ الْأَقْيَدَ - يعني القلوب - بالذكر، لأنَّ الْأَلَمَ والعذاب إذا وصل إلى القلب، مات صاحبه،

ولكنهم في حالة من يموت، ولا تُزهق رُوحه، يستمر عليه العذاب، فهم أحياء في صورة أموات، وأيضاً فإن القلب مركزُ النيات الخبيثة، وموطنُ الحقد والحسد، ولذلك نُصل إليها أَلَمُ العذاب، لإحراق ما أضمرت من حُبٍ وفجور.

٦ - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ۚ فِي عَمَرٍ مُّتَدَوِّعٍ ۚ ﴾ [الهزرة: ٨، ٩]
﴿ مُّؤَصَّدَةٌ ﴾ مغلقةٌ محكمةُ الإغلاق ﴿ عَمَرٍ ﴾ جمعُ عمود، والمعنى: إن نار جهنم مطبقةٌ مغلقةٌ عليهم، لا يدخل عليهم فيها رُوحٌ ولا ريحان، وهم مقيدون بالسلاسل والأغلال، تشدُّ بها أيديهم وأرجلهم، كحال المجرمين في الدنيا، بعد إطباق أبواب جهنم، وقد ينسوا من الخروج منها، بعد أن أغلقت عليهم الأبواب، فلم يعد لهم أملٌ في النجاة أو الخروج، كما قال سبحانه في موطن آخر: ﴿ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَمِنَّا أَنزَلْنَاهُ، رُسُلًا فَتَوَلَّوْا بَعُورًا ۚ وَإِلَ الْأُفْلَاقِ ۚ أَغْتَابَهُمُ اللَّاتِلُ يَتَّخِذُونَ ۚ فِي الْعُيُوبِ ثُمَّ فِي النَّارِ لِتَجْرُونَ ۚ ﴾ [غافر: ٧٠ - ٧٢] أي يُحرقون، أجازنا الله والمسلمين من عذاب الجحيم.

الإبداع البياني في سورة الفيل

١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِي كَفَّكَ فَلَمَّا رَأَيْكَ بِأَحْصَى الْبَيْلِ﴾ [الفيل: ١] الاستفهام للتقرير والتعجيب، والمراد بالرؤية: العلم، لا الرؤية البصرية، أي ألم يبلغك يا أيها الرسول، وتعلم علماً يقينياً، كأنه مشاهد بالعين، ماذا صنع ربك العظيم الجليل، بأصحاب الفيل، الذين قصدوا هدم الكعبة المشرفة؟ كيف دمرهم الله وأهلكهم، وجعلهم عبرة لمن يعتبر؟

والمقصود من ذكر القصة، تسلية الرسول ﷺ، وتهديد الظلّمة الفجار، من كفار مكة، الذين كذبوا الرسول ﷺ، وحاربوه، وأخرجوه من البلد الأمين، أن الله سيتقم منهم ويهلكهم، كما أهلك جماعة (أبرهة الأشرم) أصحاب الفيل.

٢ - قوله تعالى: ﴿لَمَّا نَسَبْنا مَعْصِيَةَ الْفِيلِ﴾ [الفيل: ٥] فيه تشبيه بديع يسمى (المرسل المجمل) ذكرت فيه أداة التشبيه، وحذف منه وجه الشبه، أي جعلهم كورق الشجر المتساقط، الذي عصفت به الريح فطيرته، وأكلته البهائم والدواب، ثم أخرجته قدراً، وهو تشبيه في غاية الوضوح والإبداع.

وصفوة القصة: أن فلك اليمن النصراني بنى كنيسة بصنعاء، ليصرف الحجاج إليها، وسمع رجل من العرب، فجاء إليها ليلاً، ولطخ جدرانها بالنجاسة والقذر، وبلغ الخبر إلى الملك (أبرهة الأشرم) فغضب وحلف أن يهدم الكعبة المشرفة، وجاء بجيش عرمرم على الفيلة، فأرسل الله عليهم طيوراً رمتهم بحجارة من طين متحجّر، فأهلكهم الله عن بكرة أبيهم.

وكانت هذه الحادثة العجيبة المشهورة، إرهاباً لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أرخ بها العرب، ذكريات بعض الأحداث، فيقولون: حدث الأمر عام الفيل، أو بعد الفيل بثلاث سنوات، وولد فلان عام الفيل.

قال ابن عباس: (وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ عام الفيل)، وأخرج البيهقي عن (قيس بن مخزومة) قال: (وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عام الفيل) فتح القدير للشوكاني ٥/ ٥٠٠.

الإبداع البياني في سورة قريش

١ - قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ﴾ [قريش: ١]، الإيلاف: الاعتناء، مصدر أَلَف الشيء: إذا اعتاد عليه، ذكّرهم تعالى بالنعمة ليعبدوه ويشكروه، واللّام في قوله (لإيلاف) متعلقة بالفعل بعدها ﴿فَيَعْبُدُوا﴾ [قريش: ٣] وفي الغاء معنى الشرط، كأنه قال: إن يعم الله على قريش كثيرة، غير محصورة، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه، فليعبدوه لهذه النعمة الجليلة، وهي نعمة تسهيل الله لهم، ما كانوا يألّفونه من رحلتني (الشتاء، والصيف) في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام.

وقال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة قبلها، لأنه سبحانه ذكر أهل مكة؛ بعظيم نعمته عليهم، فيما فعل بأصحاب الفيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي ليألفوا الخروج ولا يجترئ عليهم أحد. والمعنى: أهلك الله أصحاب الفيل، لتبقى قريش وما قد ألفوه، من رحلتني الشتاء، والصيف. اهـ فتح القدير ٥/٥٠٢.

وجمهور المفسرين على القول الأول، وفي السورة ما يُسمى (بتقديم ما حقه التأخير).

٢ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ٤] التذكير في لفظ «جوع» و«خوف» لبيان الشدة العظيمة التي كانوا عليها، أي جوع شديد، وخوف عظيم، لأنهم كانوا في بلاد تحيط بها الجبال، لا زرع فيها ولا ضرع، وآمنهم بعد شدة خوف، ممّا جعلهم يسافرون آمنين، لا يتعرض لهم أحد بسوء، لأنهم جيران الله، وسكان حرمه..

عن أسامة بن زيد قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ﴾ [قريش: ١]، ويحكم يا معشر قريش، اعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمكم من جوع، وآمنكم من خوف» تفسير ابن كثير، ٤/٥٩٢.

الإبداع البياني في سورة الماعون

١ - قوله تعالى: ﴿ **أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالَّذِي • فُذِّلْتَ الْوَيْ يَدْعُ الْيَمِينُ** ﴾ [الماعون: ١، ٢] استفهام يُراد به (الاستغراب والتعجب) ومعنى ﴿ **يَدْعُ** ﴾ يدفع بعنف، وشدة وغلظة، أي هل عرفت الذي يكذب بيوم الحساب والجزاء؟ هل عرفت وعرفت أوصافه القبيحة؟

إن أردت أن تعرفه، فهو ذاك الشقي، الغليظ القاسي، الذي يدفع الفقير، بجفاء وغلظة، ويظلمه ولا يعطيه حقه!! وفي الآية (إيجازٌ بالحذف) تقديره: إن أردت معرفته، فذلك الذي **يَدْعُ الْيَمِينُ**، يعني يدفعه بالشدة والغلظة.

٢ - قوله تعالى: ﴿ **وَلَا يَخْشُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ** ﴾ [الماعون: ٣] في الآية إشارة بديعة، إلى نهاية (الجشّة والدناءة) فإذا امتنع عن حثّ غيره، على إطعام المسكين، الذي عضّه ألم الجوع، فكيف يطعمه هو من ماله، أو يحنو ويعطف عليه؟ وهذا أبلغ مما لو قال: ولا يُطعم المسكين، لأنه إذا بلغ به الشح، أن لا يوصي بعون المسكين، فكيف يجود عليه من ماله؟

٣ - قوله تعالى: ﴿ **تَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ • الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ** ﴾ [الماعون: ٤، ٥] ﴿ **تَوَيْلٌ** ﴾ أي عذاب ودمار للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، لانشغالهم بتجارتهن وشهواتهم، وإذا كان الويل لمن يؤخر الصلاة، فكيف بمن لا يصلي أصلاً!!

قال ابن عباس: (هو المنافق الذي إن صلى لم يَزُجْ لها ثواباً، وإن تركها لم يَخْشَ عليها عقاباً، لأن قلبه خلا من الإيمان).

أقول: ويدل عليه قوله تعالى بعدها: ﴿ **الَّذِينَ هُمْ يَرْكُؤُونَ • وَمِمَّنْ هَؤُلَاءِ الْوَعْدُ** ﴾ [الماعون: ٦، ٧] أي هم المنافقون المراءون في أعمالهم.

وفي الحديث الشريف: «تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يَرْكُؤُ الشَّمْسَ - يعني عند غروبها - حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فَنَفَرَ أربعاً، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» رواه البخاري.

ومعنى ﴿الْمَاعُونَ﴾ كلُّ ما فيه منفعة للغير، كالإبرة، والفأس، والقدر، والدُّلْو، وأمثال ذلك. قال ابن مسعود: (كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَارِيَةَ الدُّلْوِ، وَالْقَدْرِ) رواه أبو داود.

ففي الآية الرَّجْرُ عَنْ الْبِخْلِ الذي هو صفةُ المنافقين، قال بعضُ السلف: الحمدُ لله الذي قال: ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ولم يقل: (في صلاتهم ساهون)، وإلَّا هلكَ النَّاسُ، لأنه لا يخلو أحدٌ من السهو في الصلاة.

روى البيهقي عن (مُضَنَّبِ بْنِ سَعْدٍ) قال: قلتُ لأبي: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ أَيْتُنَا لَا يَسْهُو؟ أَيْتُنَا لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ لِي أَبِي: إِنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ - أَيْ لَا يَرَادُ السَّهْوُ فِي الصَّلَاةِ - إِنَّهُ إِضَاعَةُ الْوَقْتِ (أَهْ سَهْنُ الْبِيهْقِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ). وَفِي حَدِيثِ (سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا).

الإبداع البياني في سورة الكوثر

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١] ﴿الْكَوْثَرُ﴾ الخير الكثير،

أ - صيغة (فَوْغَل) تدلُّ على الكثرة الكثيرة، والخير العميم، فقد أعطي رسولنا ﷺ الفضائل الكثيرة العميمة، أعطي النبوة، والكتاب، والحكمة، والعلم، والشفاعة، والحوض المورود، والمقام المحمود، وكثرة الأتباع، ومنها (نهر الكوثر) إلخ . . . فالصيغة مبالغة من الكثرة، والعرب تسمي كل شيء كثير (كوثراً) قال الشاعر:

وَأَنْتَ كَثِيرٌ يَا ابْنَ مَرْوَانَ طَيِّبٌ وَكَأَنَّ أَبُوكَ ابْنُ الْغَفَائِلِ كَوْثَرًا
ب - كما أن تصدير الجملة بحرف التأكيد (إِنَّا) لأن أصلها «إِنْ» و«نحن» جار مجرى القسم، أي واللّه نحن يا محمد، الذين أعطيناك هذا الخير الكثير، الذي من جملته «نهر الكوثر».

روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه) قال أبو بشر - راوي الحديث - قلت لسعيد بن جبّير: إن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة! فقال سعيد: النهر الذي في الجنة، من الخير الذي أعطاه الله إياه) رواه البخاري في التفسير ٧٣١/٨.

ج - صيغة الماضي (أَعْطَيْنَاكَ) تُفيد حصول الأمر ووقوعه، فلم يقل: منعطيك، لأن الوعد لما كان محققاً، عبّر عنه بالماضي مبالغة، كأنه حدث ووقع.

٢ - قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] الإضافة في قوله: ﴿رَبِّكَ﴾ للتكريم والتشريف له ﷺ، أي اجعل صلاتك لربك وحده، الذي أفاض عليك ما أفاض، من أنواع الخير والكرامة، وانحر الإبل لوجهه لا لغيره، وتصدق على المحاويع، مخالفاً لعبدة الأوثان، الذين ينحرون للأصنام، وحذف من الفعل الجار والمجرور (وانحر له) اكتفاء بما قبله، فهو من باب (حذف الإيجاز).

٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ قَاتِلُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الكوثر: ٣] (شأنه) مبغض، و(الأبتر): المنقطع من كل خير، من البتر بمعنى القطع، وفي الآية معنى الحصر، أي هو الأبتر لا غيره.

والمعنى: إن مبغضك يا محمد هو الأبتر المنقطع من كل خير، أما أنت فذكرك باقي دائم، خالد إلى آخر الدهر، واسمك مرفوع على المآذن والمنابر، مقروء باسم ربك الجليل (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

نزلت هذه السورة في ذلك الشقي الخاسر (العاص بن وائل) فإنه لما مات ابن الرسول ﷺ (القاسم) قال عدو الله: ذعوه فإنه رجل أبتر، لا تسل له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة، وأخبر أن هذا الكافر الفاجر، هو الأبتر، المقطوع خيره ونسله، مقطوع من رحمة الله، لا يذكر إلا بالسوء واللعنة!!

وفي هذه السورة مطابقة لطيفة، بين أولها وآخرها، بين (الكوثر) و(الأبتر) فالكوثر: الخير الكثير، والأبتر: المنقطع ذكره وخيره، الذي لا يذكر إلا بالخزي واللعنة، والمنقطع عن كل خير، وهذه المطابقة والمقابلة من (المحسنات البديعية)، فهذه السورة على وجازتها وقصرها، جمعت فنون البلاغة والبيان، فسيحان منزل القرآن بأفصح لسان، وأعذب بيان!!

الإبداع البياني في سورة الكافرون

١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتْلُوا الصَّابِرُونَ﴾ [الكافرون: ١] أمر الله رسوله ﷺ أن يخاطب قريشاً بالوصف ﴿يَتْلُوا الصَّابِرُونَ﴾ زيادة في (التوبيخ والتشنيع) على أهل مكة، فلم يقل: يا معشر قريش، وإنما خاطبهم بالوصف (الكافرون)، وفي هذا الخطاب - وهو يعلم أنهم يغضبون من ذلك - أكبر برهان على أنه محروم من الرحمن، إذ كيف يمكن لشخص واحد، أن يجابه طواغيت قريش، بهذه المجابهة العتيقة، ويتحداهم هذا التحدي السافر، ويسمعهم الكلمات التي تجرح كبرياءهم، لو لم يكن محفوظاً من رب العزة والجلال؟!

وسبب نزول هذه السورة: أن المشركين دعوا رسول الله ﷺ إلى المهادنة، وعرضوا عليه خطة سخيفة، وهي: (أن يعبدوا إلهه سنة، ويعبد آلهتهم سنة) فقال: معاذ الله أن نشرك بالله شيئاً!! قالوا: فاستلم بعض آلهتنا وتمسح بها، نصدقك، ونعبد إلهك، فنزلت السورة الكريمة، فغدا ﷺ إلى المسجد الحرام، وفيه الملاء من قريش وصناديدها، وقام على رؤوسهم فقرأها جهاراً عليهم، فيسروا منه وآذوه وأصحابه أشد الأذى.

والمعنى: قل يا أيها الرسول، لهؤلاء الكفار الفجار، الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان والأحجار: لا أعبد هذه الأوثان، التي تعبدونها من دون الرحمن، فأنا بريء منكم ومن آلهتكم المزيقة، ما عبدتها في الجاهلية، فكيف أعبدتها في الإسلام!! كذلك أنتم لا تعبدون إلهي الحق، ١

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا أَنَا عَبْدٌ مَّا عَدَلْتُمْ﴾ وَلَا أَشْرَ عَلَيْهِمْ مَّا أُعِدُّوا [الكافرون: ٤، ٥] أي ولا أنا في المستقبل عابد آلهتكم المزعومة أبداً ما عشت، كما أنكم لا تعبدون إلهي الحق الذي أعيده، لغاية ضلالكم وطغيانكم، ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦] هذا تيسر لهم من عبادته ﷺ لأصنامهم وبراءة منهم ومن أوثانهم، وليس في الآيات تكرار، إنما الأولى تشير إلى الزمن الحاضر - أي الآن - والثانية تشير إلى المستقبل، لقطع أطماع هؤلاء السفهاء.

قال البخاري: ﴿لَا أَقْدَمًا فَتَقْتُلُونَ﴾ [الكافرون: ٢] الآن ﴿وَلَا أَنَا عَلَيْهِمَا عَدُوٌّ﴾ أي لا أجيبكم فيما بقي من عمري. اهـ صحيح البخاري كتاب التفسير ٧٣٣/٨.

هذه السورة الكريمة تعني (البراءة من الشرك) كما أن سورة الإخلاص تعني (إخلاص التوحيد لله) ولهذا كان ﴿﴾ (يجمع بينهما، في ركعتي الطواف) رواه مسلم.

وعن أنس رضي الله عنه (أن النبي ﷺ قال لمعاذ: اقرأ ﴿قُلْ يَتْلِبُهَا الْكَافِرُونَ﴾ عند منامك، فإنها براءة من الشرك). رواه البيهقي، فتح القدير ٥١٢/٥.

الإبداع البياني في سورة النصر

١ - قوله سبحانه: ﴿إِذَا حَسَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١] المراد بالفتح هنا: الفتح الأعظم (فتح مكة) المكرمة شرفها الله، وفي الآية من المحسنات البديعية (ذكر الخاص بعد العام) فإن عبارة (نصر الله) يشمل جميع الفتوحات والغزوات التي انتصر فيها المسلمون، وعطف (فتح مكة) عليه هو من باب عطف (الخاص على العام) تعظيماً لشأن هذا الفتح، واعتناءً بأمره، لأنه كان فتح الفتوح، وبسبب فتح مكة، دخل الناس في الإسلام أفواجا، أفواجا.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ [النصر: ٢] يُراد بالناس (العرب) فهو من باب (إطلاق العموم وإرادة الخصوص) أي رأيت سكان جزيرة العرب، يدخلون في الإسلام جماعات جماعات.
كما أن المراد بدِين الله (الإسلام) أضاف الدين إليه ﴿دِينِ اللَّهِ﴾ (تشريفاً وتعظيماً).

تنبيه هام: هذه السورة الكريمة فيها نعي النبي ﷺ، والتنبيه بدنو أجله، ولهذا لما نزلت هذه السورة الكريمة قال النبي ﷺ للسيدة عائشة: «ما أراه إلا قد حضر أجلي»، وخرج كالمودع لأصحابه، فخطب فيهم فقال: «إن الله خير عبداً بين الدنيا، وبين ما عنده، فاختر ما عند الله!! فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بأنفسنا، وآبائنا، وأولادنا يا رسول الله!! قال الراوي: ففعلنا لبكائه، أن يُخَيِّرَ الله عبداً من عباده، ويبكي له أبو بكر!! فكان رسول الله ﷺ هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا» رواه البخاري.

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان ﷺ يُكثِرُ أن يقول في ركوعه وسجوده - بعد نزول هذه السورة - سبحانهك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن» رواه البخاري أي يستشعر أن وفاته دنت، فيمثل قول الله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِذُّ بِكَ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُكَذِّبُ بِكَ وَنَسْتَعِذُّ بِكَ﴾ [النصر: ٣].

روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (كان عمر يُدْخِلُنِي مع أشياخ بدر -

وكان شاباً - فكان بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم تُدْخِلْ هذا مَعَنَا، ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم!! - يشير إلى فطنته وذكاؤه - قال: فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فقال: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره، إذا نصرنا الله وفتح علينا!! وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً، فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا، قال: فما تقول؟ قلت: هذه السورة فيها أجل رسول الله ﷺ أعلمه له، يقول: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ وذلك علامة أجلك ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَمِعْ لَهُ إِنَّكَ كَعِنْدَ نَوَاسِئِهِ﴾ [النصر: ٣] فقال عمر: (والله ما أعلم منها إلا ما تقول) رواه البخاري ٧٣٤/٨ في كتاب التفسير.

الإبداع البياني في سورة المسد

١ - قوله تعالى: ﴿ تَتَبَّأْ إِلَىٰ لَهَبٍ وَتَتَّ ﴾ [المسد: ١] التَّبَّأُ: الخسران والهلاك، أي هلك الشقيُّ أبو لهب، وخاب وخسر، وضلَّ سعيه وعمله، الأولى دعاء عليه بالهلاك، والثانية إخبار، كما يُقال: أهلكه الله، وقد هلك وخير فعلاً.

وفي الآية (مجاز مرسل) من باب إطلاق الجزء - اليدين - وإرادة الكل يعني الشقي (أبي لهب) أي هلك أبو لهب نفسه، وإنما ذكر بالكنية (أبو لهب) للتصغير والتحقير، ولاشتهاره بكنيته أكثر من اسمه، مثل (أبي جهل) مشهور بالكنية أكثر من اسمه، ولكراهة ذكر اسمه (عبد العزى) حيث يُنسب إلى بعض أوثان الجاهلية، والعزى أحد الأصنام والأوثان.

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ [المسد: ٤] في الآية (استعارة لطيفة) استعار للنميمة عبارة عجيبة، وهي (حمل الحطب) أي وستدخل معه امرأته الخبيثة، ناز الحميم، لكفرها وفجورها، فقد كانت تنقل الكلام بطريق النميمة من شخص إلى آخر، لتفسد بين الناس، وثوقد بينهم نار العداوة والبغضاء، وقد اشتهر عند العرب، هذا النوع من الاستعارة، قال الشاعر:

وَلَمْ يَشْشِ بَيْنَ الْخِيِّ بِالْحَطَبِ الرُّطْبِ

وانتصب على الشتم والذم، لفظ ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ أي أخص بالذم حمالة الحطب، زيادة في التشنيع والتقبيح عليها.

سبب النزول: رَوَى البخاريُّ عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت ﴿ وَنُذِرْ عَذِيبَةَ الْأُخْرَىٰ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] خرج رسولُ الله ﷺ حتى صعد الصُّفَاءَ فهتف يا صباحاء!! فاجتمعت إليه قريش فقال لهم: أرايتم إن حدثتكم أن العدو مُضْبِحُكُمْ، أو مُتْسِكِمُكُمْ أكنتم تصدقوني؟! قالوا: نعم: ما جرَّبْنَا عليك كذباً!!

قال: فيأتي تذيير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال له أبو لهب: تيّاً لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ثُمَّ يَدَّأْ أَبِى لَهَبٍ وَنَبِّهِ...﴾ السورة، أخرجه البخاري.

قصة عجيبة: ومن عجائب الأخبار أن امرأة (أبي لهب) لما سمعت ما أنزل الله فيها وفي حق زوجها، أتت الرسول ﷺ وهو جالس في المسجد الحرام، إلى جوار أبي بكر، وببداها فهُزُّ - حجرٌ حادٌ يشبه السكين - فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله: لقد أقبلت العوراء، وأنا أخاف أن تراك!! فقال له الرسول الكريم: إنها لن تراني، وقرأ قرآناً يعتصم به، فلما دنت أخذ الله بصرها عن رسول الله ﷺ، فقالت يا أبا بكر: بلغني أن صاحبك يهجوني أنا وزوجي!! قوالله لو رأيته لأضربن بهذا الحجر وجهه، ثم انطلقت وهي تقول: «مذمماً عصينا، ودينه قلينا - أي أبغضنا - وأمره آيينا» فقال أبو بكر يا رسول الله: أما تراها رأيتك؟ فقال له ﷺ: «لقد أعمى الله بصرها عني» رواه ابن أبي حاتم.

قال الحافظ ابن كثير: (وفي هذه السورة معجزة ظاهرة، ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا كُنَّ دَعْوَاتُ لَهِبٍ. وَأَمْرًا تُرْجَى خَالَةً﴾ [المد: ٣، ٤] فأخبر عنهما بالشقاء، وعدم الإيمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا، ولا واحد منهما، لا ظاهراً ولا باطناً، لا سراً ولا علناً، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة، على النبوة الظاهرة). اهـ، ابن كثير ٦٠٤/٤.

الإبداع البياني في سورة الإخلاص

١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] لفظ (الأحد) يدل على مجامع صفات الجلال، كما دلّ لفظ (الله) على جميع صفات الكمال، فالأحدية تتضمن نفى الوالد والولد، ونفى النظير والشبيه، ونفى الكثرة والعدد، ولهذا جاء لفظ (أحد) ولم يقل: الله واحد، لأن الواحد له بداية فيقال: واحد، اثنان، والله جلّ ثناؤه لا بداية له ولا نهاية ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣] ولهذا اختصّ تعالى (بالأحدية)، وذكره تعالى بضمير الشأن (هو) للتعظيم والتفخيم، فإنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل إنسان يعيش بالفطرة.

٢ - قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: ٢] (الصَّمَدُ) معناه السيد الذي انتهى إليه العزّ والسيادة، والذي يُقصد في قضاء الحاجات.

روى البخاري عن أبي وائل أنه قال: (الصَّمَدُ: هو الذي انتهى سُؤدده) أي عظمته وجلّاله، والتعريف في كل من ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ لإفادة التخصيص.

سبب النزول: روي أن بعض المشركين، جاءوا إلى رسول الله ﷺ، فقالوا يا محمد: صف لنا ربك!! أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من ياقوت، أم من زبرجد؟ فنزلت السورة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ...﴾.

٣ - قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٣] الأولى نفى للذرية والبين، والثانية (ولم يولد) نفى للوالدية، أي ليس له تعالى والد، ولا أم، كما أنه ليس له ولد ولا بنت.

٤ - قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤] في الآية زيادة الإيضاح والبيان، فإن قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يقتضي نفى الكفاء - أي المثل - والولد، وقوله: ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ يوجب عدم مماثلة شيء من المخلوقات والموجودات له، فصار الكلام في غاية الإيضاح والبيان، ونفى

المشابهة والمماثلة، فإنَّ قوله: (أحدٌ) أي لا يماثله أحد، وهو يبطل مذهب
النصارى في التثليث، ومذهب الصابئين في الشمس والقمر والنجوم، ومذهب
من أثبت خالقاً سوى الله تعالى، قال سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧].

الإبداع البياني في سورة الفلق

١ - قوله تعالى: ﴿ثَلَاثُونَ نَبْأَاتِ الْفَلَقِ • مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [الفلق: ١، ٢]
 ﴿الْفَلَقِ﴾ الصبح إذا انفلق عنه نور ضياء الصباح (فالق الإصباح) وفي الأمثال
 (هو أبين من فلق الصبح) تكرر في السورة كلمة (شر) أربع مرات ﴿مِنْ شَرِّ مَا
 خَلَقَ • وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ • وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ • وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا
 حَسَدَ﴾ [الفلق: ٢ - ٥] ويسمى هذا به (الإطناب) وذلك للتنبيه على شناعة هذه
 الأوصاف المذكورة.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ [الفلق: ٣] (غاسق) الغاسق:
 الليل إذا اشتد ظلامه، وإنما أمر بالاستعاذة من شر الليل إذا اشتد ظلامه، لأن
 بمجيء ظلمة الليل، يكثر الأشرار، وينتشر الفجأز، وتكثر اللصوص، ويقل
 الغوث، ولهذا قالوا في الأمثال: (الليل أخفى للويل) أي أستر للأحداث
 والجرائم الشنيعة.

٣ - قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤]
 ﴿النَّفَّاثَاتِ﴾ النفث: هو النفث بدون ريق، فإن كان معه ريق فهو الثفل،
 والنفثات: النساء السواحر اللاتي يعقدن عقداً في خيوط، وينفثن فيها، للتفريق
 بين الزوجين، والإضرار بعباد الله، وإنما خصص النساء بالذكر (النفثات) لأن
 السحر أكثر ما يقع منهن، بسبب غيرة بعضهن من بعض.

وهذه الآية الكريمة، دليل صريح على أن السحر له حقيقة، وله تأثير على
 الناس، ولهذا أمر الله رسوله ﷺ أن يستعيذ من شر السحر، وقد نزلت هذه
 السورة تعويذاً للنبي ﷺ، ورقية له من السحر، الذي فعله بعض اليهود، فقد
 روي في الصحيح: «أن يهودياً سحر النبي ﷺ فمرض، فنزلت المعوذتان،
 وأخبره جبريل بموضع السحر، فأرسل علياً وبعض أصحابه فجاءوه بالسحر، وبه
 إحدى عشرة عقدة، فقراها ﷺ فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة، حتى وجد خفة
 ونشاطاً، ورفاه جبريل بهذه الدعوات: (بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك،

من كل حاسد، وصين، اللّهُ يشفيك) « فشفاه اللّهُ عزّ وجلّ، أخرج ابن ماجه في الطب رقم (٣٥٢٤).

قال الإمام الشوكاني: اعلم أن القرآن نزل بلسان العرب، ومن مذاهبيهم التي لا تُجحد، واستعمالاتهم التي لا تُنكر، أنهم إذا أرادوا التأكيد كرّروه، كما أن من مذاهبيهم أنهم إذا أرادوا الاختصار أوجزوا، هذا معلوم لكل من له علم بلغة العرب، وهذا ممّا لا يُحتاج إلى إقامة البرهان عليه، لأنّه إنما يُستدلّ على ما فيه خفاء، وأمّا ما كان من الوضوح والجلال، بحيث لا يشكّ فيه شكّ، ولا يرتاب فيه مرتاب، وقد وقع في القرآن من هذا ما يعلمه كلّ من يتلو القرآن، وربما يكثر في بعض السور، كما في سورة الرحمن، وسورة المرسلات، وفي أشعار العرب من هذا ما لا يأتي عليه الحصر،

كقول الشاعر:

يَا لَبْكُرٍ أَنْتُمْ وَإِلَيَّ كُلِّيًّا يَا لَبْكُرٍ أَنْتُمْ أَيْنَ الْفِرَازُ؟
وقول الآخر:

أَتَاكَ أَتَاكَ اللَّاحِقُونَ أَحْبَسِي أَحْبَسِي

وقد ثبت عن الصادق والمصدوق - وهو أفصح من تكلم بلغة العرب - أنه كان إذا تكلم بالكلمة، أعادها ثلاثاً. اهـ تفسير فتح القدير ٥/٥١٣.

الإبداع البياني في سورة الناس

١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ • مَلِكِ النَّاسِ • إِلَهِ النَّاسِ﴾ [الناس: ١ - ٣] في الآية ما يسمى في علم البديع بـ (الإطناب) وهو تكرار لفظ الناس (خمسة مرات) مع إضافتهم إلى خالق الكون، رب العزة والجلال، وهذا التكرار فيه تكريم وتشريف لذرية آدم، بإضافتهم إليه، اعتناء بشأنهم، وفي التكرار عز لهم وفخار، كما قال الشاعر:

أَعِذْ ذِكْرُ نَعْمَانٍ لَنَا إِنْ ذِكْرُهُ هُوَ الْجِسْمُ مَا كَرُزَتْهُ يَتَضَوُّعٌ
ولو جاء بالضمير فقال: ملكهم، إلههم، لما كان لهم هذا الشأن العظيم من التكريم.

وصف الباري جل وعلا نفسه (بالمليك، وبالإله، وبالرب) لأن في الناس ملوكاً، فذكر أنه ملكهم، وفي الناس من يعبد غير الله، فذكر أنه هو إلههم ومعبودهم الحق، وفي الناس من يدعي الربوبية كفرعون، فذكر أنه رب جميع الخلق، وأنه هو الذي يجب أن يلجأ إليه، وأن يستعاذ به، دون غيره من الملوك والعظماء، أما المستعاذ منه فهو (الشيطان الرجيم) الذي يوسوس للبشر، فيغريهم بالكفر، والمعاصي، والفجور، والوسواس: اسم للشيطان الذي يخس إذا ذكر العبد ربه، فإذا غفل عن ذكر الله، عاد فوسوس له، نسال الله أن يصرف شره عنا، وعن جميع عباد الله المؤمنين آمين.

تنبيه هام

تكرار بعض الآيات، يُراد منه التأكيد، حتى يستقر الكلام في الذهن، على طريقة العرب في أحاديثهم ومخاطباتهم، فإن العرب إذا أرادوا تأكيد الكلام، أعادوا اللفظ ليتمكن في النفس غاية التمكن، وتستوعبه الأذان والقلوب والأفهام.

والغرض من التأكيد: تمكين الشيء في نفسه، وتقوية أمره، وفائدته: إزالة الشكوك، وإمالة الشبهات، ويقال له: التكرير أيضاً، وليس يخفى موقعه البليغ، ولا علو منزلته الرفيع، وكم من كلام هو عن التحقيق بعيد، حتى يخالطه صفو التأكيد، فعند ذلك يصير قلادة في الجيد، وقاعدة للمتحسين والتجويد.

وهو قسمان:

١ - تأكيد في اللفظ والمعنى.

٢ - تأكيد للمعنى دون اللفظ.

القسم الأول: ما يكون تأكيداً للفظ والمعنى، كقوله سبحانه في سورة الرحمن: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ تَذَكَّرْ﴾ ذكرت هذه الآية (٣١) إحدى وثلاثين مرة في هذه السورة الكريمة، والحكمة من هذا التكرار، تذكير العباد (الإنس والجن) بكثرة نعم الله على عباده، ليشكروه ويحمدوه عليها، فبعد كل نعمة يذكرها، يزدفها بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ تَذَكَّرْ﴾ تقريراً للنعم الجليلة التي أكرمهم الله بها، وتفخيماً لشأنها، وهذا كما تقول لشخص أحسنت إليه، وهو ينكر ذلك الإحسان: ألم تكن جاهلاً فعلمتك؟ أأنكرت هذا؟ ألم تكن فقيراً فواسيتك؟ أأنكرت هذا؟ ومثل ذلك قوله سبحانه في سورة القمر: ﴿تَذَكَّرْ كَانَ عَذَابٌ وَبُئْرٌ﴾ تكررت عدة مرات، لإيقاظ النفوس بذكر قصص الأولين، والاعتباط بما أصابهم من أنواع العقوبات، فتكون بمنزلة قرع العصا، لئلا تستولي عليهم الغفلة، ويغلب عليهم الذهول والنسيان.

والقسم الثاني: التأكيد للمعنى دون اللفظ، وهذا القسم كثير في القرآن، مثل قوله تعالى في سورة الزمر: ﴿قُلْ بَيْنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ أَنْشَرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ أكدها بقوله بعده: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَتَغَيَّرُ الذُّنُوبَ حِجَابًا﴾ ثم كرر المعنى دون اللفظ بقوله: ﴿وَالْيُسُوفُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُمْ﴾ ويقوله: ﴿وَأَتَّبِعُوا الْحَقَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ﴾ ومن هذا التأكيد المعنوي على جهة التأكيد والمبالغة، قول الشاعر:

قُلْ لِلَّذِي بِصُرُوفِ الدَّهْرِ عَيْرُنَا	هَلْ عَائِدَ الدَّهْرِ إِلَّا مَنْ خَطَرُ
أَمَا تَرَى الْبَحْرَ تَغْلُو فَوْقَهُ جَيْفٌ	وَتَسْتَقِيرُ بِأَقْصَى قَعْرِهِ الدُّرُ
وَفِي السَّمَاءِ نُجُومٌ لَا غَدِيدَ لَهَا	وَلَيْسَ يُكْشَفُ إِلَّا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

خاتمة البحث

تذكيرٌ وتبصير

• يلاحظ القارئ الكريم، من هذه الدراسة التي عرضناها في هذا الكتاب، حول (الإبداع البياني في القرآن العظيم) أن هذا القرآن المعجز، الذي تحدّى الله به الخلائق أجمعين (الإنس والجن) بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨] كان تعجيزاً للبشر، وصيحةً مجلجلة في وجوه كفار قريش.

• وفي هذا التحدي السافر للبشر، بما فيهم أربابُ الفصاحة والبيان من العرب، ما يشير إشارة قاطعة، على أن القرآن الكريم كلامُ ربِّ العزة والجلال، أنزله الله على خاتم الأنبياء والمرسلين (محمد بن عبد الله) ليكون معجزةً ساطعة، تدلُّ على صدقه - عليه أفضل الصلاة والتسليم - في دعوى (النبوة والرسالة) .!

• ولم يكتفِ القرآنُ باجتماع الإنس، حتى أدرَجَ معهم الجنَّ، مبالغةً في التحدي، ليكون ذلك أبلغ في العجز، ومع هذا التحدي الصارخ للجميع، أقرَّ العرب بالعجز - وهم فرسانُ الفصاحة وملوكُ البيان - وهذا أعظم برهانٍ على روعة المعجزة الإلهية الخالدة ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ٥١] .

• ولم يكن إعجازُ القرآن للعرب بأسلوب بيانه فحسب، وإنما بهرهم بتشريعه وأحكامه، وبالعلوم والمعارف التي جاء بها، في (العقائد، والعبادات، والأخلاق، والمعاملات، وفي حقوق التربية والتعليم، والسياسة والاقتصاد، والمناهج التربوية، والقصص والأخبار، وسائر العلوم المتنوعة)!! فهل كان باستطاعة النبي الأمي، وهو لا يعرف قراءة ولا كتابةً، ولم يتلقَ العلم على يد أحد من الأساتذة البلغاء، أن يأتي بمثل هذا الكتاب المبدع، لولا أن الله تعالى أوحاه له؟!

• وقد اقتصرنا في هذا الكتاب، على ذكر نَزَر يسير، من روائع وبدائع (الأسلوب البياني) المعجز، مقرّين ومعترفين بعجزنا عن الإحاطة، بجميع ما فيه من وجوه الفصاحة والبيان ومن العجيب بل والغريب، أن يُنكر بعض من يتسبب إلى العلم، وجود الكناية، والاستعارة، والمجاز في القرآن الكريم، ويزعم أن القرآن يجب حملُه على الحقيقة، وأن إثبات الاستعارة والكناية والتمثيل ممّا لا يتناسب مع مكانته الجليلة!!

• وهذه النظرة خطأ فاحش، وأمرٌ يدعو إلى الدهشة والاستغراب، بل يأخذ بنا إلى العَجَب العُجاب، وذلك بأن يجهل الإنسان أساليب العرب في مخاطبتهم، ويُعزّي اللغة العربية عن أخصّ خصائصها، ويسلبها أعزّ مزاياها.

فما حَلَّت لغة العرب ولا صَفَتْ، ولا حَسُن رونقُها، ولا فاقت سائر اللغات، إلا بما احتوت عليه من بديع الاستعارة، ولطيف الكناية، وجمال التصوير والتمثيل، ولمّا كان ربُّ العزة والجلال، قد أنزل هذا القرآن بلسانٍ عربي مبين، فقد سلك فيه أساليب العرب، في مخاطبتهم، ومحادثاتهم، وكلامهم، من التشبيه والتمثيل، والاستعارة والكناية، وغير ذلك من الوجوه البيانية، التي تخلو منها كثيرٌ من اللغات.

• استمع إلى القرآن الكريم، وهو يصوّر لنا الأرض الجرداء اليابسة، قبل أن ينزل عليها المطر، كيف تشبه حالتها حالة الرجل البائس المسكين، الذي قَبِع على قارعة الطريق، يستجدي حسنة المحسنين، بأسلوب يهزُّ القلب هزّاً، ويشير شفقة الناس عليه ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِي الْمَوْتِ إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩].

• إن اللسان ليعجز عن تصوير البلاغة الفائقة، والبيان المعجز، في جمال الأسلوب القرآني المبدع.. تأمل معي ذروة الروعة في التعبير والأداء، وتصور التناسق الفني في لفظ (الخشوع، والاهتزاز، والنمو) للأرض القاحلة الجرداء، بعد أن يسقيها الماء، كيف تصبح بعد نزول الغيث عليها، وكأنها عروسٌ فاتنة، تزينت بأبهى حلل الزينة، وهي تميز طرباً، وتختال عُجباً، فتخرج من أنواع الزروع والثمار، ما يُدهش الأفكار والأبصار!! من أين جاء هذا الجمال في الإبداع؟ إنه من الاستعارة التي فاقت الخيال في الجمال ﴿تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ ولولا هذه (الاستعارة) لما كان في الأسلوب

والتعبير، ما يدعو إلى هذه الصورة الفنيّة البديعة، التي تسبي العقول بزينه الجمال والأداء.!

• ولو حملنا الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم، على ظاهرها - كما يرى البعض - فسوف ترى العَجَب العَجَاب، في تفسير الكتاب العزيز، فنقرر الآتي:

١ - أن للعذاب يَدَيْنِ حِسِّيَتَيْنِ كيدي الإنسان لقوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [سبأ: ٤٦].

٢ - وأنَّ الصَّدَقَ له قدمٌ لقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [يونس: ٢].

٣ - وأنَّ النهار له وجهٌ لقوله سبحانه: ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَّهَ النَّهَارِ﴾ [آل عمران: ٧٢].

٤ - وأنَّ نتصور أنَّ النار تشتعل برأس الإنسان وتلتهب، لقوله جل ثناؤه: ﴿وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَبِيحًا﴾ [مريم: ٤].

٥ - وأنَّ نتخيَّل أنَّ الصبح يتنَفَّسُ كما يتنَفَّسُ الإنسان، لقوله سبحانه: ﴿وَالْبَلِّ إِذَا عَمْسَ * وَالضُّجِّ إِذَا نَفَسَ﴾ [التكوير: ١٧، ١٨].

٦ - وأنَّ نعتقد بأن الإبل يمكن أن تُخاطب وتفهم الكلام وتجيِب، لقول الحقِّ جل جلاله: ﴿أَتَنَهَا أَلْعَبُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ﴾ [يوسف: ٧٠].

٧ - وأنَّ الكفار الذين اخترعوا الطائرات، والمراكب الفضائية، وداروا حول الكرة الأرضية، كانوا خُرْسَاءَ، وَعُمِيًّا، وَصُمًّا وهم لا يرون ولا يسمعون لقوله سبحانه: ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٨].

٨ - وأنَّ العُني جميعاً ضالون، وهم في نار جهنم، لقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٢].

٩ - وأنَّ النار يمكن أكلها لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠].

١٠ - وأنَّ جميع الفواكه والخضار، واللحم والثمار، ينزلها الله لنا من السماء، لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُم مَّآبِتِيهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ [غافر: ١٣] مع أنَّ جميع الأرزاق يُخرجها الله لنا من الأرض.

١١ - وتصورٌ معي ذلك الفهم العجيب، الذي فهمه (عدي بن حاتم)، من قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] حيث عمَدَ إلى حَبْلين: أحدهما أسود، والآخر أبيض، وجعل يأكل وينظر إليهما، فلم يفرق بينهما إلا بعد مضي زمنٍ على طلوع الفجر، فقال له الرسول الكريم: إنك لعريضُ القفار - أي بليد الذهن سيئ الفهم - إنما هما: سواد الليل، وبياضُ النهار!! كما في رواية البخاري، وأمثال هذا كثيرٌ وشهير، بيّنا توضيحه في هذا الكتاب، وشرحنا معناه شرحاً وافياً.

إنَّ في القرآن العظيم صوراً بديعة، وأمثلة رائعة، على إعجاز القرآن الكريم، ببيانه العربي الساهر، الذي يأخذ بالألباب، في جميل تشبيهه وتمثيله، وسلوكه أساليب العرب في تخاطبهم ومحادثاتهم، واستعمالهم للاستعارة، والكناية، والتشبيه، والمجاز، وغير ذلك من الوجوه البيانية التي اختصت بها اللغة العربية، فما حَلَّتْ لغةُ العرب، ولا حَسُنَ رونقُها، وما فاقت سائر اللغات، إلا بما احتوت عليه من بديع الاستعارة، ولطيف الكناية، فمن أراد أن يُعزِّيها عن أخصِّ خصائصها، ويسلبها أعزَّ مزاياها، فقد سلك بها طريق الغي والجهالة، ونزع عنها ثوب الإبداع والجمال.

هذا ما أردنا توضيحه وبيانه في هذا الكتاب (الإبداع البياني في القرآن العظيم) واللَّهُ موفقٌ والهادي إلى سواء السبيل، وصلواتُ ربي وسلامُه على من أيَّده الله بالمعجزة الكبرى (القرآن العظيم) والحمد لله رب العالمين.

تمَّ بعونه تعالى تأليف هذا الكتاب، في البلد الحرام، في الخامس من شهر رمضان المبارك من عام ١٤٢٤هـ وكان البدء به في تركيا، ثم أكملت بحوثه المهمة في البلد الأمين (مكة المكرمة) واللَّهُ نسأل أن ينفع به المسلمين، ويجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم، إنه سميعٌ مجيب الدعاء.

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. مكة المكرمة - الخامس من شهر رمضان المبارك سنة ١٤٢٤هـ

خادم الكتاب والسنة
الشيخ محمد علي الصابوني

فهرس المحتويات

٧	مقدمة الناشر
٩	المقدمة
١١	تمهيد الإبداع البياني في القرآن العظيم
١٣	الأمثال في الكتاب العزيز
١٤	تنوع الأمثال في القرآن الكريم
١٥	روائع الحكم والأمثال في أساليب القرآن
١٥	ما هو التشبيه؟
١٦	ما هو التمثيل؟
١٦	أقسام التشبيه
١٧	التشبيه المقلوب
١٨	التشبيه التمثيلي
١٨	الغرض من التشبيه
١٩	بين الحقيقة والمجاز والاستعارة
٢١	ما هي الاستعارة
٢٢	الاستعارة التمثيلية
٢٣	تعريف الكناية
٢٥	المجاز اللغوي

الإبداع البياني في القرآن العظيم

٢٩	الإبداع البياني في سورة البقرة
٤٣	الأمثال المذكورة في سورة البقرة
٤٣	الإبداع في التمثيل لأحوال المنافقين
٤٥	الإبداع في التمثيل لقسوة القلوب
٤٦	الإبداع في التمثيل بالراعي مع أغنامه
٤٦	الإبداع في تمثيل الإنفاق

- الإبداع في إبطال العمل بالرياء ٤٨
- التمثيل بالجنة ذات الربوة ٤٩
- الإبداع في ذكر الإعصار الذي فيه النار ٥٠
- الإبداع في التمثيل لآكل الربا ٥٣
- الإبداع البياني في سورة آل عمران ٥٦
- الأمثال في سورة آل عمران ٦٣
- مثل من صور البطولة والفداء ٦٤
- شجاعة وبسالة لأنس بن النضر ٦٥
- استشهاد سبعة من الصحابة ٦٦
- الإبداع البياني في سورة النساء ٦٨
- الإبداع البياني في سورة المائدة ٧٦
- الإبداع البياني في سورة الأنعام ٨٤
- الأمثال في سورة الأنعام ٨٩
- ضرب المثل بالأعمى والبصير ٨٩
- التمثيل لعابد الوثن بالتائه في الصحراء ٩٠
- مثل للتمييز بين نور الإيمان وظلمة الكفر ٩١
- مثل رائع للإيمان والكفر ٩١
- مثل للإسلام الحق والأديان المختلفة ٩٣
- الإبداع البياني في سورة الأعراف ٩٥
- الإبداع التمثيلي في سورة الأعراف ١٠٠
- التمثيل لاستحالة دخول الكفار جنات النعيم ١٠٠
- الإعجاز في الإيجاز من خصائص القرآن ١٠١
- التمثيل بالأرض الطيبة والأرض الخبيثة ١٠١
- التمثيل النبوي للعلم والقلوب التي تستوعبه ١٠٢
- التمثيل الشنيع لعلماء السوء ١٠٣
- التمثيل للكفار بالدواب والأنعام ١٠٦
- الإبداع البياني في سورة الأنفال ١٠٧
- الإبداع التمثيلي في سورة الأنفال ١١٠
- التمثيل للكفار بالبهائم والدواب ١١٠
- تشبيه الكفرة بالقمامات التي تحرق ١١٠

- ١١١ من معجز الإيجاز في الكلام
- ١١٢ الإبداعُ البيانيُّ في سورة التوبة
- ١١٨ الإبداعُ التمثيليُّ في سورة التوبة
- ١١٨ التمثيلُ للكفار بالقَدَر والنَجس
- ١١٩ التمثيلُ للإسلام بالشمس الساطعة
- ١١٩ التمثيلُ للمنافقين بالدابة الجموح
- ١٢٠ المال قد ينقلب إلى نقمة
- ١٢١ التمثيلُ بجيش العسرة
- ١٢١ معجزة نبوية في هذه الغزوة
- ١٢٢ قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة
- ١٢٤ الإبداعُ البيانيُّ في سورة يونس
- ١٢٧ الإبداعُ التمثيليُّ في سورة يونس
- ١٢٨ اللجوء إلى الله عند الشدائد والكروب
- ١٢٩ التمثيلُ للدنيا ونعيمها الزائل
- ١٣٠ التمثيلُ للجنة بالدار، السالمة من الأحزان والأكدار
- ١٣١ التمثيلُ لوجوه الكفار بظلام الليل الدامس
- ١٣٢ التمثيلُ للكفرة بالصُّمِّ والعُمى
- ١٣٤ الإبداعُ البيانيُّ في سورة هود
- ١٣٨ الإبداعُ التمثيليُّ في سورة هود
- ١٣٨ تمثيلُ العداوة الشديدة من الكفار للنبي ﷺ
- ١٣٨ التمثيلُ بالأعمى والبصير، والأصمِّ والسميع
- ١٣٩ التمثيلُ للأمواج العاتية بالجبال
- ١٤٠ التمثيلُ في التعبير القرآني المعجز
- ١٤١ التمثيلُ بالأخذ بناصية الخلائق
- ١٤١ التمثيلُ للمسارعة نحو الفجور
- ١٤٣ التمثيلُ بعدم الاكتراث بالشيء
- ١٤٤ التمثيلُ لأصوات أهل جهنم بأصوات الحمير
- ١٤٥ الإبداعُ البيانيُّ في سورة يوسف
- ١٤٨ الإبداعُ التمثيليُّ في سورة يوسف
- ١٤٨ تسمية كلام النساء بالمكر تمثيلٌ عجيب

- ١٤٨ لم سُمِّي الحديث مكرراً؟
- ١٤٩ التمثيل للرؤيا بالبقرات السمان، والبقرات الهزيلة
- ١٥٠ تفصيل الرؤيا المنامية
- ١٥٠ التمثيل للحيلة التي ألهم الله بها يوسف بالكيد
- ١٥١ من لطائف بدائع التعبير القرآني
- ١٥٢ التعبير القرآني المعجز
- ١٥٣ الإبداع البياني في سورة الرعد
- ١٥٦ الإبداع التمثيلي في سورة الرعد
- ١٥٦ مثلٌ بديع لعُباد الأوثان
- ١٥٦ السخرية بالآلهة المزعومة
- ١٥٧ مثلاً بديعاً للحق والباطل
- ١٥٩ التمثيل البديع لمعجزة القرآن العظيم
- ١٦٠ الإبداع في التشنيع على عبادة غير الله
- ١٦٠ الإبداع في أوصاف جنة النعيم
- ١٦٢ الإبداع البياني في سورة إبراهيم
- ١٦٤ روائع التمثيل في سورة إبراهيم
- ١٦٤ التمثيل البديع لضياح أعمال الكفار
- ١٦٤ التمثيل لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة
- ١٦٥ التمثيل لكلمة الكفر بالشجرة الخبيثة
- ١٦٦ التمثيل للموقف المخزي للظالمين
- ١٦٧ الإبداع البياني في سورة الحجر
- ١٧١ الإبداع البياني في سورة النحل
- ١٧٤ روائع التمثيل في سورة النحل
- ١٧٤ التمثيل للمخترعات الحديثة بالأسلوب الحكيم
- ١٧٤ التمثيل لمكر الماكرين بالبنان ينهدم على أصحابه
- ١٧٥ مثلاً في بطلان عبادة الأصنام والأوثان
- ١٧٦ التمثيل لناقض العهد بالمرأة الحمقاء
- ١٧٧ التمثيل لجحود نعمة رسالته ﷺ
- ١٧٩ الإبداع البياني في سورة الإسراء
- ١٨٣ روائع التمثيل في سورة الإسراء

- ١٨٣ التمثيلُ لعمل الإنسان بالطائر
- ١٨٣ التمثيل للتواضع للوالدين بخفض الجناح
- ١٨٤ التمثيل للبخل بقبض اليد وبسطها
- ١٨٤ التمثيل للمتكبر بالمتناول على الجبال
- ١٨٥ التمثيل لإضلال إبليس للبشر
- ١٨٦ التمثيل بعمى القلب
- ١٨٦ التمثيل لطغيان الإنسان
- ١٨٧ التمثيل للرزق بخزائن الملك
- ١٨٨ الإبداعُ البيانيُّ في سورة الكهف
- ١٩١ الأمثال في سورة الكهف
- ١٩١ الكناية اللطيفة في قصة أصحاب الكهف
- ١٩١ التمثيل لرضوان الله بذكر الوجه
- ١٩١ التمثيل لمن يشكر النعمة ومن يكفرها
- ١٩٣ مثل بديع للحياة الدنيا وفنائها
- ١٩٤ الحكمة والغاية من ضرب الأمثال
- ١٩٤ التمثيل لإعراض الكفار عن الذكر الحكيم
- ١٩٥ التمثيل لسعة علم الله وعظمته
- ١٩٦ الإبداعُ البيانيُّ في سورة مريم
- ١٩٨ الإبداعُ البيانيُّ في سورة طه
- ٢٠٢ الأمثال في سورة طه
- ٢٠٢ التمثيل للجرائم بالحمل الثقيل
- ٢٠٢ التمثيل لنعيم الدنيا بالزهر القوач
- ٢٠٣ الإبداعُ البيانيُّ في سورة الأنبياء
- ٢٠٦ الأمثال في سورة الأنبياء
- ٢٠٦ تشبيه الحقِّ بقذيفة ضخمة تشدخ رأس الباطل
- ٢٠٦ التمثيل بانتكاس الإنسان رأساً على عقب
- ٢٠٧ التمثيل لاختلاف الناس في الأديان
- ٢٠٨ الإبداعُ البيانيُّ في سورة الحج
- ٢١٢ الأمثال في سورة الحج
- ٢١٢ التمثيل للمنافق في قلبه واضطرابه

٢١٢	التمثيل لمن أشرك بمن هوى من السماء
٢١٣	مثل لمن عبد الأصنام والأوثان
٢١٤	الإبداع البياني في سورة المؤمنون
٢١٦	الكناية والاستعارة في سورة المؤمنون
٢١٧	الإبداع البياني في سورة النور
٢٢٠	الأمثال في سورة النور
٢٢٠	التمثيل لطاعة الشيطان باتباع خطواته
٢٢٠	التمثيل بالخبث والطيب للمصالح والفاجر
٢٢١	التمثيل للنور الإلهي في قلب المؤمن
٢٢٢	التمثيل لبطلان أعمال الكفار ومعتقداتهم
٢٢٤	الإبداع البياني في سورة الفرقان
٢٢٧	الكناية والاستعارة في سورة الفرقان
٢٢٨	الإبداع البياني في سورة الشعراء
٢٣١	الكناية والاستعارة في سورة الشعراء
٢٣٣	الإبداع البياني في سورة النمل
٢٣٦	الكناية والاستعارة في سورة النمل
٢٣٦	التمثيل للسرعة بارتداد الطرف
٢٣٨	الإبداع البياني في سورة القصص
٢٤٠	الكناية والاستعارة في سورة القصص
٢٤٢	الإبداع البياني في سورة العنكبوت
٢٤٣	الكناية والاستعارة في سورة العنكبوت
٢٤٥	الإبداع البياني في سورة الروم
٢٤٦	الكناية والاستعارة في سورة الروم
٢٤٩	الإبداع البياني في سورة لقمان
٢٥٠	الكناية والاستعارة في سورة لقمان
٢٥٢	الإبداع البياني في سورة السجدة
٢٥٣	الكناية والاستعارة في سورة السجدة
٢٥٥	الإبداع البياني في سورة الأحزاب
٢٥٧	الكناية والاستعارة في سورة الأحزاب
٢٦١	الإبداع البياني في سورة سبأ

٢٦٣	الكناية والاستعارة في سورة سبأ
٢٦٥	الإبداع البياني في سورة فاطر
٢٦٦	الكناية والاستعارة في سورة فاطر
٢٦٩	الإبداع البياني في سورة يس
٢٧٥	الإبداع البياني في سورة الصافات
٢٧٨	الإبداع البياني في سورة ص
٢٨٠	الإبداع البياني في سورة الزمر
٢٨٤	الإبداع البياني في سورة غافر
٢٨٧	الإبداع البياني في سورة فصلت
٢٩٢	الإبداع البياني في سورة الشورى
٢٩٥	الإبداع البياني في سورة الزخرف
٢٩٨	الإبداع البياني في سورة الدخان
٣٠٠	الإبداع البياني في سورة الجاثية
٣٠٢	الإبداع البياني في سورة الأحقاف
٣٠٥	الإبداع البياني في سورة محمد
٣٠٨	الإبداع البياني في سورة الفتح
٣١٣	الإبداع البياني في سورة الحجرات
٣١٦	الإبداع البياني في سورة ق
٣١٨	الإبداع البياني في سورة الذاريات
٣٢١	الإبداع البياني في سورة الطور
٣٢٣	الإبداع البياني في سورة النجم
٣٢٦	الإبداع البياني في سورة القمر
٣٢٩	الإبداع البياني في سورة الرحمن
٣٣٣	الإبداع البياني في سورة الواقعة
٣٣٧	الإبداع البياني في سورة الحديد
٣٤١	الإبداع البياني في سورة المجادلة
٣٤٣	الإبداع البياني في سورة الحشر
٣٤٦	الإبداع البياني في سورة الممتحنة
٣٤٨	الإبداع البياني في سورة الصف
٣٥٠	الإبداع البياني في سورة الجمعة

٣٥٢	الإبداع البياني في سورة المنافقون
٣٥٤	الإبداع البياني في سورة التغابن
٣٥٥	الإبداع البياني في سورة الطلاق
٣٥٧	الإبداع البياني في سورة التحريم
٣٦٠	الإبداع البياني في سورة الملوك
٣٦٣	الإبداع البياني في سورة القلم
٣٦٧	الإبداع البياني في سورة الحاقة
٣٧٠	الإبداع البياني في سورة المعارج
٣٧٣	الإبداع البياني في سورة نوح
٣٧٥	الإبداع البياني في سورة الجن
٣٧٧	الإبداع البياني في سورة المزمل
٣٧٨	الإبداع البياني في سورة المدثر
٣٨٠	الإبداع البياني في سورة القيامة
٣٨٤	الإبداع البياني في سورة الإنسان
٣٨٧	الإبداع البياني في سورة المرسلات
٣٨٩	الإبداع البياني في سورة النبأ
٣٩١	الإبداع البياني في سورة النازعات
٣٩٣	الإبداع البياني في سورة عبس
٣٩٦	الإبداع البياني في سورة التكويد
٣٩٨	الإبداع البياني في سورة الانفطار
٣٩٩	الإبداع البياني في سورة المطففين
٤٠٠	الإبداع البياني في سورة الانشقاق
٤٠٢	الإبداع البياني في سورة البروج
٤٠٣	الإبداع البياني في سورة الطارق
٤٠٥	الإبداع البياني في سورة الغاشية
٤٠٧	الإبداع البياني في سورة الفجر
٤٠٩	الإبداع البياني في سورة البلد
٤١١	الإبداع البياني في سورة الشمس
٤١٢	الإبداع البياني في سورة الليل
٤١٣	الإبداع البياني في سورة الضحى

٤١٥	الإبداع البياني في سورة الإنشراح
٤١٧	الإبداع البياني في سورة التين
٤١٨	الإبداع البياني في سورة العلق
٤٢٠	الإبداع البياني في سورة القدر
٤٢٢	الإبداع البياني في سورة البينة
٤٢٤	الإبداع البياني في سورة الزلزلة
٤٢٥	الإبداع البياني في سورة العاديات
٤٢٧	الإبداع البياني في سورة القارعة
٤٢٨	الإبداع البياني في سورة التكاثر
٤٣٠	الإبداع البياني في سورة العصر
٤٣١	الإبداع البياني في سورة الهُمزة
٤٣٣	الإبداع البياني في سورة الفيل
٤٣٤	الإبداع البياني في سورة قريش
٤٣٥	الإبداع البياني في سورة الماعون
٤٣٧	الإبداع البياني في سورة الكوثر
٤٣٩	الإبداع البياني في سورة الكافرون
٤٤١	الإبداع البياني في سورة النصر
٤٤٣	الإبداع البياني في سورة المسد
٤٤٥	الإبداع البياني في سورة الإخلاص
٤٤٧	الإبداع البياني في سورة الفلق
٤٤٩	الإبداع البياني في سورة الناس
٤٥٠	تنبیه هام
٤٥٢	خاتمة البحث
٤٥٢	تذكير وتبصير
٤٥٦	فهرس المحتويات